

ચિત્ત રાખનારાં, તેમાં જ ખરું જીવન સમજનારાં, તેમાં જ નિષ્કાવાળાં, તે શાસ્ત્રોને જાણનારાઓનો જ આશ્રય કરનારાં, સર્વદા પ્રહરણેતાઓનું જ પૂજન કરનારાં અને પ્રહરણિયોને મેળવવા માટે ઉદ્ધોગ કરનારાં થયાં. એ શાસ્ત્રોનો જ ખૂબ અભ્યાસ કરવા લાગ્યાં, પરસ્પરને એ શાસ્ત્ર સંબંધી જ સમજાણુ આપવા લાગ્યા, એ શાસ્ત્રોમાં જ રચિવાળાં થયાં અને એ વિષયને લગતાં જ શ્રવણ આદિ આરંભો કરવા લાગ્યાં. હે રામચંદ્રજી! પછી એ ચૂડાલાએ અધ્યાત્મભવેતાઓના મુખથી રમણીય પદો અને અન્યેયોદાના તથા સંસારમાંથી ઉદ્ધાર કરે એવા શાસ્ત્રોથી સાંભળીને પોતાના આત્મા વિષે રાતદિવસ આ પ્રમાણે વિચાર કર્યો કે, ‘હું શરીર સંબંધી વ્યાપારો કરતાં અથવા નહિ કરતાં પણ, વૃદ્ધિ પામેલી શુદ્ધ બુદ્ધિથી પ્રથમ પોતાના આત્માનું અવલોકન કરું છું, કે ‘હું પોતે કોણ છું? આ સંસારરૂપી ભ્રમ કોને પ્રાપ્ત થયો છે? શા કારણથી ઊઠ્યો છે? અને ક્યાં ઊઠ્યો છે?’ દેહ તો જડ તથા મૂઢ છે; માટે દેહ તો હું નથી જ, એ નિશ્ચય છે. ખાળક સુધીના બધા લોકો પણ ‘માગે દેહ’ એમ કહે છે, તેથી એ નિશ્ચય થાય છે અને તે બુદ્ધિતા અનુભવમાં પણ આવે છે. કર્મેન્દ્રિયોનો સમૂહ કે જે આ દેહના એક ભાગના હાથપગ આદિ અવયવો જ છે, તે પણ જડ છે, કેમ કે અવયવોને અને અવયવોને ભેદ સંભવતો નથી. જ્ઞાનેન્દ્રિયનો સમૂહ પણ જડ જ છે, એમ જ્ઞેવામાં આવે છે; કેમ કે જેમ લાકડીથી માલીનું હેઠું હડસેલાય, તેમ એ સમૂહ મનથી હડસેલાય છે. સંકલ્પ-શક્તિવાળું મન પણ જડ જ છે, એમ હું ધારું છું; કેમ કે જેમ ગોફણીથી પથરો પ્રેરાય, તેમ બુદ્ધિતા નિશ્ચયોથી મન પ્રેરાય છે. નિશ્ચયરૂપ ધર્મવાળી બુદ્ધિ પણ જડ જ છે; કેમ કે જેમ ધરતીના નીચા ભાગથી નદી પ્રેરાય છે, તેમ બુદ્ધિ અર્હંતારથી પ્રેરાય છે. અર્હંતાર પણ સાર નિતાનો છે અને શયની પેઠે જડ જ છે; કેમ કે ખાળકે અધ્યાસથી કલ્પી લીધેલા યક્ષની પેઠે

તેને જીવે જ અધ્યાસથી કલ્પી લીધો છે. પ્રાણરૂપ ઉપાધિવાળો અને હૃદયમાં રહેલો જીવ જોકે ચેતન છે, તોપણ તે સુકુમાર હોવાને લીધે પોતાની અંદર રહેલા બીજ કોઈથી (સાક્ષીથી) પરિપૂર્ણ થઈને જીવે છે, અહો! મારા જાણવામાં આવ્યું કે, દૃશ્યેતી ઉપર નજર નાખવાથી પોતાનો સ્વભાવ ભૂલી ગયેલા, અનાદિ અને ચૈતન્યરૂપ એ સાક્ષીરૂપ આત્માથી જીવ જીવે છે. જેમ સુગંધ પવનથી જીવે છે અને નદીનો વેગ મોટા ધરાથી જીવે છે, તેમ જીવ દૃશ્યોના ઉલ્લેખથી કલંકિત થયેલા સાક્ષીથી જ જીવે છે. દૃશ્યભાગ કે જે જડ છે અને અસત્ય છે, તેના અભિમાનને લીધે જીવચૈતન્યરૂપ હોવા છતાં પણ જડ જેવો થઈ ગયેલો છે. જેમ અગાધ જળનાં પ્રતિબિંબરૂપે પડેલો અગ્નિ પોતાના રૂપને છોડી દે છે, તેમ બુદ્ધિ આદિમાં પ્રતિબિંબતા આકારે પડેલા જીવ પોતાનું રૂપ છોડી દીધું છે, ત્યારે ચૈતન્ય (જીવ) દૃશ્ય સાથે વાસના વડે જોડાય છે, ત્યારે તે ભાવના પ્રમાણે પોતે સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મરૂપ લે છે અને ‘જેતાનું પૂર્ણ સ્વરૂપ ભૂલી જાય છે. આ પ્રમાણે ચૈતન્ય દૃશ્યોની સાથે સંબંધ ધરીને પોતે જ જગતરૂપ થયું છે; તેથી જગત પણ જીવે કે ચૈતન્યરૂપ જ છે, તોપણ આવરણથી જડ, રૂઝવ તથા મિથ્યા જેવું થઈ ગયું છે અને તે બુદ્ધિમાં રહેલા ચૈતન્યથી પ્રકાશિત થાય છે.’ આમ વિચાર કરીને વળી ચૂડાલા વિચાર કરવા લાગી કે, ‘ત્યારે એ ચૈતન્ય દૃશ્યોના સંબંધોને કેની રીતે છોડી દે? વિચાર કરતાં કરતાં લાંબા સમયે ચૂડાલા આ પ્રમાણે સમજી કે, ‘અહો! ઘણા કાળે નિર્દોષ આત્મસત્ત્વ મારા જાણવામાં આવ્યું કે જેને જાણવાથી કરું છોડી દેવાનું કે કંઈ લેવાનું રહેતું જ નથી. અહો! આ મન, બુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિય આદિ પદાર્થો કે જેઓ ચૈતન્યને મર્યાદામાં મૂકી દેનારા છે; તેઓ સઘળા મિથ્યા જ છે અને અંધકારવાળી દૃષ્ટિથી કલ્પાતા બીજા ચંદ્ર જેવા છે. ‘મહાસત્તા’ એ શબ્દથી કહેવાનું એક મહાચૈતન્ય છે કે જે દોષ-

રહિત છે, સમ છે, શુદ્ધ છે, આહંકાર વિનાનું છે, શુદ્ધ સ્વતંત્ર છે, આહંકારવાળું છે, મંગલરૂપ છે, સત્તામાત્ર છે, પોતાના સ્વભાવથી કદી પણ બ્રહ્મ થતું નથી, જે મૂળ અવિદ્યા એક વખત પણ દૂર થઈ મહાયૈતન્ય પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રકાશે તો તેને ઠંડવાની શક્તિ કોઈનામાં નથી, તે સર્વદા અખંડ ઉદયવાળું છે અને બ્રહ્મ તથા પરમાત્મા આદિ નામોથી યોગબાધ છે. દૃષ્ટ, દર્શન તથા દૃશ્ય આદિ સઘળી ત્રિપુટીઓ એ ચૈતન્યથી ભિન્ન નથી; કેમ કે એ ત્રિપુટી ભિન્ન છે એવી કોઈ સામિતી નથી; પણ તેની સામિતી એક અભિન્ન આત્મા જ છે, કે જે સર્વથી પ્રથમ સ્વયં પ્રકાશે છે. દૃશ્યોથી રહિત જે ચિત્તપણું છે, તે એ ચૈતન્યનું અખંડરૂપ છે. મન, બુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિય આદિ પદાર્થોરૂપે એ જ ચૈતન્ય વિવર્ત પામે છે. એ ચિદાત્મા વિવર્તથી પ્રમાતા બને છે અને પછી તેમાં જગતના ભૂત-ભૂતિક પદાર્થો દેખાય છે, જે સમુદ્રમાં તરંગો જેવા છે. જે આ જગતની સત્તાનું રૂપ છે, તે એ મહાયૈતન્યનું જ બીજું રૂપ છે. એ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્ફુટિકની પેઠે અસંગ રહીને જગતરૂપ પ્રતિષ્ઠિત અને ધારણ કરે છે અને સર્વત્ર ભરપૂરરૂપે રહેલ છે. એ મહાયૈતન્ય જગતને પ્રકટ કરનારી અને પોતાથી જેની સરા નુદી નથી એ માયાશક્તિથી જગતરૂપ થઈને રહેલ છે; કેમ કે જગતની સરા અધિષ્ઠાત્રની સરાથી નુદી સંભવતી નથી; માટે તે માયા માત્ર જ છે. જેમ ઘરેણાં ભાંગી તાપતાં ઘરેણાંના આકારો સોનું જ બની જાય છે, તેમ ભૂત-ભૂતિક પદાર્થોની સરા તે પદાર્થોના આધ થતાં મહાયૈતન્યરૂપે જ રહે છે અને પોતાના સન્માત્ર-રૂપવર્ણને અનુભવે છે. જેમ સ્વપ્નમાં તથા ઇન્દ્ર-જગમાં સ્વરૂપે પરિણામ પામેલા પોતાના જ ચિત્તાથી સિદ્ધ થયેલાં સમુદ્રાદિક જગોમાં તરંગો વગેરે ઉદય ન પામતાં છતાં પણ ઉદય પામેલાં જેવાં થાય છે, તેમ મહાયૈતન્યમાં સમસ્થિચિત્તને લીધે જગત ઉદય નાહિ પામતાં છતાં પણ ઉદય પામેલા જેવું જણાય છે. જેમ સ્વપ્નમાં

ચિદ્રૂપ આત્મા જ ચિત્તાથી કલ્પાયેલા જગતરૂપ થઈને તરંગ આદિ ભેદોને પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી જગમાં આત્મા વિના બીજું આણુમાત્ર પણ નથી, તેમ ચૈતન્યમાત્ર હું ચિત્તાથી જગતરૂપ થઈને નામરૂપ ભેદોને પ્રાપ્ત થયેલ છું; માટે જગતમાં મારા વિના બીજું કંઈ આણુમાત્ર પણ નથી; એટલે આહંભાવ પણ અવશેષ નહિ રહેતાં આહંભાવ વગરનું ચિત્તમાત્ર જ વ્યાપકપણાથી રહે છે. એ ચિદાત્માને કદી કયાંય પણ જન્મ, મરણ, સ્વર્ગ, તરક કે તાથ સંભવતાં જ નથી. આ ચૈતન્યરૂપ અતિનિર્મૂળ સૂર્ય કોઈથી છેદાય એવો નથી અને બાળી શકાય એવો પણ નથી. અહો! હું લાંબો કાળે શાંત થઈ છું, પરમ સુખ પામી છું, ભ્રમથી રહિત થઈને નિર્બીણ પામી છું અને મંદરાચળ વગરના શાંત ક્ષીરસાગરની પેઠે રહું છું. આત્મારૂપી આકાશ કે જેમાં મિથ્યા ભૂત દૃશ્યનો આભાસ થયો છે, તે અત્યંત સ્વચ્છ છે, અંતથી રહિત છે, જન્મથી રહિત છે, પોતાના સ્વભાવથી બ્રહ્મ થતું નથી, બાધથી રહિત છે, તિર્મળ છે, પરમ છે અને અનાદિસિદ્ધ છે. બ્રહ્માથી માંડીને તુણ પર્વત પ્રાણીઓનાં કર્મોના સમૂહો, કર્મોનાં ક્ષોભા સમૂહો, કર્મોનાં સાધનોના વ્યાપારો તે વૃથા યોશઓ પણ બ્રહ્મ જ છે, બીજું કંઈ નથી. જેમ બાળકે ખતાવેલી માટીની સેના તર-તારી આદિ જ્વલિત્રાણી અને બાળકે માની લીધેલી જ્વલિત્રાણી છે, તોપણ તે સેના માટી માત્ર જ છે, તેમ સુર, અસુર, દ્રુષ્ટ તથા દૃશ્ય આદિ સઘળા નિશેષોભાગું આ જગત પણ બ્રહ્મ જ છે, માટે તે કૃત્રિમ નથી. આ માત્ર એકેત્વ છે, આ દિવ છે, આ હું છું અને આ હું નથી ઇત્યાદિ પ્રકારનો મોહ શો છે? શી રીતનો છે? કોનો થયો છે? શાથી થયો છે અને કયાં થયો છે? કશુંયે નથી. હું મર્ગીદા વગરનો અને શ્રમ વગરના પોતાના પારમાર્થિક રૂપને પામીને શાંત થઈ રહી છું. અને શંસારરૂપ તાપને દર કરીને તથા મોહનું સુખ પામીને સ્વરૂપભૂત જ થઈ છું, જક, ચેતન તથા તેમના ભેદતા વગેરે

જે કાંઈ પ્રતીત થાય છે, તે સવળું પ્રકાશમાન બ્રહ્મરૂપ જ છે અને ચિદાકાશ જ છે. આ નથી, હું નથી, બીજું નથી, ભાવ નથી અને આભાવ પણ નથી; પરંતુ જે કાંઈ છે તે સઘળું શાંત છે, બીજા આલંબનથી રહિત છે, કેવળ છે અને દૃશ્યાદિકથી પર છે.' આમ વિચારમાં તત્પર રહેલી એ ચૂડાલા પરમ યોગથી આ પરમાત્માના યથાર્થ તત્ત્વને જાણી રાગ, ભય તથા મોહથી રહિત થઈ, એટલે ત્રણે અવસ્થાઓથી રહિત થઈને શરદના આકાશની પેઠે શાંત થઈ. ૧-૫૨

इत्थं विचारणपरा परमप्रबोधाद्बुद्धा यथा स्थितमिदं परमानन्दम् सज्ञानरागभयमाह-
तमाविलासा शान्ता बभूव शरदंबरलेखिकैव ॥ ૫૨
શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્થને 'ચૂડલાપ્રબોધ' નામનો સર્ગ

૭૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૭૯ મો*

ચૂડાલાને આત્મપ્રાપ્તિ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

विनाशुविनमित्येषा स्वात्मारामतया तया ।

नित्यमेतमुल्लतया बभूव प्रकृतिस्थिता ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોગ્યાઃ એ પ્રમાણે તે ચૂડાલા પોતાના આત્મામાં જ આરામ લેતાં મનોવ્રતિ અંતર્મુખ થઈ જવાને લીધે દિવસે દિવસે નિત્ય પોતાના સ્વાભાવિક શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં જ સ્થિર થઈ. રાગવગરની, સંગરહિત, (સુખદુઃખ આદિ) દ્વંદ્વોની લાગણી વિનાની અને નિષ્ક્રમ થઈ ગયેલી એ ચૂડાલા રાણી જે દેવયોગથી આવી મળે તેનો ત્યાગ ન કરતાં અને ન મળતી વસ્તુઓમાં અમિલાષા નહિ રાખતાં જેમ હોય તેમ ચલાવી લેવા લાગી. સંસારસાગરને તરી ગયેલા, શંકારહિત, ઘણા કાળ સુધી સંસારચક્રમાં ફર-

* આ અગાણ્ઁશીમા સર્ગમાં પોતાની રાણીને અપૂર્વ શોભાવાળી એઈ રાત્ર તરફથી તેના કારણ સંબંધી પ્રશ્ન થતાં ચૂડાલાએ પોતાની શોભાને હેતુ જ્ઞાન છે એમ કહ્યું, એ વાત કહેવામાં આવશે.

વાથી થાકી ગયેલા અને હેવટ પરમાત્માનો મોટેર લાભ થવાથી પૂર્ણ થઈ ગયેલા, અંતરાત્મા વડે, આનંદધન એવા જ્ઞાનપ્રાપ્ત પરમ પદમાં સ્થિર થતાં એ ચૂડાલાને એવું પદ પ્રાપ્ત થયું, જેનું વર્ણન પણ થઈ શકે નહિ, તેમ તેની ઉપમા પણ આવી શકાય નહિ. શિમિધ્વજરાગ્નની રાણી ચૂડાલા એવી રીતે થોડા કાળમાં જ નિદિતવેદ (જશુવાનું મર્વે જોને જાણી લીધું છે, તેની) થઈ ગઈ. જેવી રીતે આ ચાનિર્વચનીય જગત સ્ફુરી આવવાનો ભ્રમ અજ્ઞાનીઓના મનમાં ચાક્રસ્માત્ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ તરલ્લેતાના આત્મા િ જ (આત્માથી જુદું) બીજું કાંઈ ન હોવાથી) તે લય પામી જાય છે. દૈત્યિનાના શાંત પરમપદમાં એક ભાવે તદલીન થયેલી એ ચૂડાલા શરદઋતુના નિર્મળ વાદળાં જેવી શોભવા લાગી, જ્યાં ઘાસ અને જળ પુષ્કળ હોય, જ્યાં સૂર્ય અને ચંદ્રનો સરખો પ્રકાશ આવતો હોય અને જ્યાં ખાડાકેરા હોય એવા પર્વતના શિખર પર જઈ પરડી ગાય પણ આરામ સેવે છે, તેમ ચૂડાલા રાણીએ પણ જગત આદિ અવસ્થાને સાક્ષીરૂપે રહી પ્રકાશ કરનાર પોતાના અંતરાત્માને સ્વભાવ વડે પ્રાપ્ત થઈને કાંઈ પણ રીતે વ્યાકુળ ન રહેતાં તે જ પરમપદમાં આરામ પામીને સ્વરૂપના વિવેકનો ગાદ અભ્યાસ થવાથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ જવાને લીધે વસંતઋતુમાં નવી ખીલેલી સુંદર પુષ્પલતાની પેઠે તે શોભતી હતી. પછી એક દિવસ સુંદર અંગવાળી એ રાણીને અપૂર્વ શોભાવાળી જોઈને શિમિધ્વજરાગ્નએ વિસ્મયથી મંદમંદ હાસ્ય કરતા તેને નીચે પ્રમાણે પૂછ્યું: 'હે તનિવ! તું ફરીવાર યૌવન આવ્યાની જેમ અને વારંવાર શણગાર્યોની પેઠે સારા રાગવાળી નગરી શાભે તેનાથી પણ અધિક શાભે છે. હે પ્રિય! કેમ જાણે અમૃતના સારનું પાન કર્યું હોય તેવી, કેમ જાણે અલભ્ય પદ મેળવ્યું હોય તેવી અને કેમ જાણે અમૃતના પૂરથી પૂર્ણ હોય તેવી તું દેખાય છે. હે સુંદરી! તારું શરીર સુંદર, શાંત અને રમણીય

હોવાથી તું ચંદ્રમાને પણ શરમાવીને કોઈ અદ્-ભુત શોભાને પામી છે. હે પ્રિયે! તારું ચિત્ત ભોગોને વિષે હીન નહિ થઈ જતું. શમાદિક ગુણવાળું, વિવેકથી ભરેલું, ગંભીર અને સ્થિર જેનામાં આવે છે. હે પ્રિયે! (વૈરાગ્યના પરિ-પાકથી) ત્રિભુવનને પણ તૂણના જેવું તુચ્છ ગણી; આ આખા જગતના સ્વરૂપ પરમ તત્ત્વને પ્રાપ્ત થયેલું તારું મન પૃથ્વીના જેવું ચંચળ અને શાંત દેખું છું. હે મોટા ભાગ્યવાણી! પર્વતની પેઠે સ્થિર હોવાથી તથા સમુદ્રની પેઠે ગંભીર હોવાથી, આતિ શોભાવાળા તારા ચિત્તને કોઈ પણ વૈભવની કે આનંદકારક વસ્તુની ઉપમા આપી શકાતી નથી. તારા પૂર્વના તેના તે જ અવયવો છતાં પણ તાની કેળતી પેઠે અને ક્રમજનતા ચંદ્રુરની પેઠે આતિ કૌમળ થઈ જઈ દૃઢ થઈ જવાથી ક્રાંતિ વધી જવાને લીધે કેમ જાણે કમણ્ણાં તું વૃદ્ધિ પામી હોય તેવું જણાય છે. તારી આકૃતિ અને અવયવો તો જે પૂર્વે હતાં તે જ હાલ પણ છે; તોપણ વર્સતઋતુમાં ખીલેલી લતાની પેઠે તારું રૂપ બદલાઈ ગયેલું લાગે છે. તે શું અમૃત પીધું છે, કિંવા મંડલેશ્વરપણું મેળવ્યું છે અથવા સસાધન આદિના પ્રયોગથી મંત્ર આદિની સિદ્ધિથી કે કોઈ યોગની યુક્તિથી તે મૃત્યુને રજતેલું છે? હે નીલકમળ સંપાન સુંદર નેત્રવાળી! પૂર્વે તને કદી નહિ મળેલું, રાજ્યથી, ચિંતામણિથી અથવા ત્રૈલોક્યથી પણ અધિક એવું શું હાલ તને મળ્યું છે? (જેથી તું આવી અપૂર્વ શોભાવાળી થઈ?)

ચૂકાલા યોલી: હું શરીરમાં આત્મબુદ્ધિનો ત્યાગ કરો, મંત્ર, સસાધન આદિ પ્રયોગોથી મળતી કંઈ કંઈ આકારવાળી અદૃષ્ટ અને તુચ્છ સિદ્ધિઓમાંથી પણ મોઢ દૂર કરીને જેમાં કોઈ પણ નામરૂપ વગેરેનો આકાર નથી તેના પરબ્રહ્મને જ્ઞાન વડે આત્મરૂપ સમજી છું અને તેને લીધે જ વિશેષ શોભાવાળી છું. આ અસત્ય માપવાળા સર્વ પદાર્થોમાં તારી પાંખાતાં, જેમાં પૃથ્વી, જળ વગેરે દૃશ્ય અને આકાશાદિક અદૃશ્ય પદાર્થો

(અદૃશ્ય હોવાથી) ખરુ જોતાં છે જ નહિ, એવા સત્ય આમાય પરબ્રહ્મનો આશ્રય કરવાથી હું શોભાવાળી છું. જે કોઈ સૃષ્ટિદૃષ્ટિ* દેખાય છે અને પ્રલયદૃષ્ટિ અદૃશ્ય થઈ જાય છે, તે સર્વને સાક્ષીરૂપે નિર્લેપ રહી અનુભવ કરનાર આત્માને હું જાણું છું. તેથી જ વિશેષ શોભાવુક્ત છું. ભોગો ભવે ત ભોગવાયા હોય કે દૂર હોય પણ તે ભોગવ્યા હોય તેવી રીતે જ હું પ્રસન્ન રહું છું; અને હર્ષ-શોક વગેરે કશા મનોવિકાર મને વ્યાપ કરતા નથી, તેથી જ હું શોભું છું. રાજવીલાઓમાં મનને નહિ હોભાવતાં હું એકલી જ આકાશ જેવા અનંત અને અપાર પરબ્રહ્મમાં જ રમું છું, તેથી જ હું શોભાવાળી છું. આમન અને ઉપવન આદિમાં દેહ સ્થો હોવા છતાં પણ હું પૂર્ણ આત્મસ્વરૂપમાં જ તલલીન રહું છું. પણ ભોગોમાં કે તે નહિ મળવાથી થતી લજ્જાઓમાં રત રહેતી નથી, તેથી જ હું વિશેષ શોભું છું. હું આ જગતની પ્રભુ છું અને સ્ફૂલ-સૂક્ષ્મ આદિદેહથી મુદ્દા શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ છું એમ સમજી આત્મામાં જ સંતુષ્ટ રહું છું, તેથી જ શોભાવાળી છું. આ દેહાદિક અને ભોગવવાની વસ્તુઓ વગેરે અવિષ્કાત દૃષ્ટિથી હું જ છું અને આરો-પિત દૃષ્ટિથી એ કરુણે હું નથી. અવિષ્કાતરૂપે હું સત્ય છું અને અધ્યસ્તરૂપે અસત્ય છું. અધિક્ષાનરૂપે હું જ સર્વરૂપ છું અને અધ્યસ્તરૂપે હું કોઈ પણ નથી. આમા જ્ઞાનને લીધે હું શોભાવાળી છું, હું સુખની કે કળની પ્રાર્થના કરતી નથી અને દૈવયોગથી આવી પડતી હાનિથી ઠરતી નથી. બીજી કોઈ સ્થિતિની ઇચ્છા નહિ રાખતાં જે સ્થિતિ અનાપાસે આવી મળે તેમાં જ હું સંતોષ મારું છું, તેથી જ શોભાવુક્ત છું. થોડાક રાગદોષવાળી બુદ્ધિરૂપ અને શાસ્ત્રદૃષ્ટિરૂપ સખીઓ સાથે હું રમું છું, તેથી જ શોભાવાળી છું. હે

* જ્યારે એમ કલ્પવામાં આવે કે સંસાર છે, ત્યારે સંસાર નહિ પડે તેને સૃષ્ટિદૃષ્ટિ અને જ્યારે એમ જાણવામાં આવે કે સંસાર ના નથી, ત્યારે પ્રલય જોવામાં આવે તે પ્રલયદૃષ્ટિ કહેવાય છે.

નાથ ! નેત્રોનાં તેજથી, બીજી ઇન્દ્રિયોથી જે કાંઈ દેખાય છે તે કાંઈ જ નથી, માત્ર મિથ્યા આભાસ જ છે. ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોથી અને મનથી અગોચર એવી જે કાંઈ નિર્વિશેષ વસ્તુ (પ્રભ) છે, તેને હું સારી રીતે અંદર અને બહાર ભરપૂર દેખું છું અને તેથી જ મારો ઉદય થયેલો છે. ૧-૩૧

**પશ્યામિ યન્નયનરશ્મિમિરિન્દ્રિયૈર્વા ચિત્તેન
ચેહ દિ તદંગ ન કિંચિદેવ । પશ્યામિ તદ્વિરહિતં
તુ ન કિંચિદંતઃ પશ્યામિ સમ્યગિતિ નાથ ચિરો-
દયાસ્મિ ॥ ૩૧ ॥**

શ્રીભોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વધ્વનિ ‘ચૂડલાત્મલાલ’ નામનો સર્ગ
૭૮ મા સમાપ્ત

સર્ગ ૮૦ મા*

ભૂતપંચકવિલાસ

વસિષ્ઠ ડગાચ

દ્યમાત્મનિ વિશ્વોતાં વદંતી તાં વરાનનામ્ ।

અબુદ્ધ્વા તદ્ગિરામર્થ વિહસ્યાવાચ ભૂપતિઃ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : ઉપરનાં કારણો બતાવી આ પ્રમાણે આત્મામાં આનંદ લેતી ને શ્રેષ્ઠ રાણીની વાણીનો અર્થ સમજ્યા વિના રાજાએ હસીને આ પ્રમાણે કહ્યું.

શિષ્યધ્વજરાજ બોલ્યા : હે સુંદરી ! તારું બોલવું સંબંધ વગરનું છે. તું હજી કાંઈ યુક્તિની છે. હે રાજપુત્રી ! તું રાજવૈભવોમાં આનંદ પામતી હોય તો રાજહીલાઓ વડે રમીને આનંદ પામ. આ જે કાંઈ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તેને ત્યજી દઈને નિરાકાર પદમાં આરામ લેવો સંભવે નહિ; કારણ કે તે તો ખાલી શૂન્ય જ છે. ‘ભોગો નહિ ભોગવાયા છતાં પણ હું સંતુષ્ટ જ રહું છું’ એમ સમજીને ક્રોધ કર્યાની પેઠે આસન, શયન

* આ એ‘શીમા સર્ગમાં રાજ ચૂડલાનાં વાક્યોનો અર્થ નહિ સમજવાથી તેનું અસંબલપણું બતાવશે તે વાત અને આકાશગમનાદિક સિદ્ધિઓનું બીજ એ કહેવામાં આવશે.

આદિને જે ત્યજી દે, તે શી રીતે શોભે ? પોતે ભોગ ભોગવાયા તથા મિત્ર આદિને ભોગવાવવા એ વગેરે મૂકી દઈને દ્રવ્ય આદિ તેનાં સાધનોતે પણ છોડી દઈ પોતે એકલો જ (પિશાચની પેઠે) શૂન્ય આકાશમાં (ચિદાકાશમાં) જે રમે તે શી રીતે શોભે ? ખાવું, પીવું, પહેરવું, સૂવું વગેરે સર્વ ત્યજી દઈને કેમ જાણે માત્ર ક્રોધથી જ હોય તેમ કેવળ ધૈર્યના બળથી જ યાદું, ઊનું, ભૂખ, તરસ આદિને સહન કરી પોતાના આત્મા વડે જે એકલો સ્વરૂપમાં જ મગ્ન રહે છે, તે શી રીતે શોભે ? ‘હું દેહ નથી પણ તેનાથી અનેરો ચૈતન્યરૂપ છું; આરોપિત દૃષ્ટિથી હું કાંઈ પણ નથી અને અધિષ્ઠાત દૃષ્ટિથી હું જ સર્વરૂપ છું’ એવું જે અર્થ વિનાનું બોલ્યા કરે, તે શી રીતે શોભે ? ‘મારી દૃષ્ટિમાં જે કાંઈ મનઃઇન્દ્રિયોથી દેખાય છે, તે ખરું જોતાં કાંઈ જ નથી, પણ જે મનવાણી વગેરેથી અગોચર છે, તે સત્ય અધિષ્ઠાત ચૈતન્યને હું અનુભવું છું’ એવો તું જે મિથ્યા બકવાદ કરે છે, તે શી રીતે શોભે ? માટે હે સુંદરી ! હે વિલાસિની ! તું હજી બાળ, મૂઠ અને ચંચળ છે, તેથી અનેક જાતનાં (મર્મ) ભાષણોના વિલાસથી હું ક્રીડા કરું છું. અને તું પણ ક્રીડા કર એ પ્રમાણે શિષ્યધ્વજ રાજા પોતાની પ્રિયાની હાસ્યપૂર્વક મશ્કરી કરીને મધ્યાહ્ન સમયના સ્નાન માટે ઊભો થયો અને અંતઃપુરમાંથી બહાર નીકળ્યો. ‘અહો ! દુઃખની વાત છે કે, આત્મભાન થયું ન હોવાથી રાજા મારાં વચનોનો અર્થ સમજ્યા નહિ’ એમ મનમાં આવવાથી ખેદ પામીને ચૂડલા પોતાના કાર્યમાં પાછી લાગી ગઈ. હે રામચંદ્રજી ! એ પ્રમાણે જુદો જુદો મત ધરાવતાં એ બંને સ્ત્રી-પુરુષોનો અનેક પ્રકારની રાજહીલાઓથી ઘણો સમય ચાલ્યો ગયો. સદા તૃપ્ત રહેનારી અને નિષ્કામ થઈ ગયેલી એ ચૂડલાને કોઈ એક દિવસે દેવોની જેમ આકાશગમન કરવાની ઇચ્છા થઈ. આકાશગમન નામની એ સિદ્ધિ મેળવવા માટે એ રાજપુત્રી

સર્વ ભોગોનો ત્યાગ કરીને નિર્જન દેશમાં આવી. ચોક્કાંતમાં ચોકલાં જ પદાસત આદિ આસનથી શરીરને દૃઢ રાખીને જેની ગતિ ઊંચે છે, એવા પ્રાણાયામનો લોખા કાળ સુધી તેણે અભ્યાસ કર્યો.

રામ બોલ્યા : જે કાંઈ આ જગત અને ચેતન જગત છે, તે ક્રિયાથી ઉત્પન્ન થાય છે; તો આ આકાશગમન આદિ સિદ્ધિઓ શી રીતે અને કઈ ક્રિયા વડે મળે છે એ વિષે આપનો અનુભવ કહો. હે મહારાજ! માત્ર એક યત્નથી જ સાધ્ય થાય એવી કઈ ક્રિયાના ગાઢ અભ્યાસનું આકાશગમનાદિક ફળ છે? હે સમર્થ મહારાજ! આત્મજ્ઞાની પુરુષ લીલાથી અને આજ્ઞાની પુરુષ સિદ્ધિઓના લોભથી પણ શી રીતે સિદ્ધિઓ મેળવી શકે છે તે આપ કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે પ્રિય રામચંદ્રજી! આ જગતમાં દરેક સાધ્ય (મળી આવતાર) અને *ઉપાદેય, હેય અને ઉપેક્ષ્ય એ રીતે ત્રણ પ્રકારની જોવામાં આવે છે. જે કાંઈ ખોતાને અનુકૂળ હોય, તે ઉપાદેય ગણવાથી માણસ યત્ન વડે મેળવે છે, ખોતાને પ્રતિકૂળ હોય તે હેય ગણવાથી છોડી દે છે અને જે અનુકૂળ પણ ન હોય અને પ્રતિકૂળ પણ ન હોય તે ઉપેક્ષ્ય ગણાય છે. હે સાસી ધુલ્લિનાળા રામચંદ્રજી! જેતાથી સુખ ઉત્પન્ન થાય તે ઉપાદેય, જે સુખનું વિરોધી હોય તે હેય અને વચલી કોટિનું એટલે સુખનું સાધન પણ નહિ અને સુખનું વિરોધી પણ નહિ, એવું જે હોય તે ઉપેક્ષ્ય, એમ વિદ્વાનોએ તેની વ્યવસ્થા માનેલી છે. વિવેકી, જ્ઞાનવાન અને ધુલ્લિમાન તત્ત્વજ્ઞ પુરુષની દૃષ્ટિમાં આ સર્વ જગત આત્મભય હોવાથી ઉપરના ત્રણમાંનો એકેય પક્ષ સંભવતો નથી; પરંતુ કોઈ વખત કંઈક લીલાથી આત્મજ્ઞ પુરુષ જગતને ઉપેક્ષ્ય તરીકે ગણીને તે

* કોઈ પણ જાતનો લાભ લેવા દરેકને ગમે, માટે તે ઉપાદેય (અડલ કરવું); હાનિ લેવી કોઈને થ ના ગમે, માટે તે હેય (છોડી દેવું); અને જેમાં લાભ પણ ન હોય અને હાનિ પણ ન હોય, તે ઉપેક્ષ્ય (બેદર-કાર્ય હોવી) કહેવાય છે.

તરફ જુઓ છે અને કોઈક સમયે તે સંજ્ઞામાં સર્પની પેઠે અધ્યસ્ત (હાંતિથી ઊંઘેલું) હોવાથી તે તરફ દૃષ્ટિ પણ રાખતા નથી. આ જગત બોધવાત પુરુષની દૃષ્ટિમાં ઉપેક્ષ્ય, મૂક પુરુષની દૃષ્ટિમાં ઉપાદેય અને તીવ્ર વૈરાગ્યવાન પુરુષની દૃષ્ટિમાં હેય ગણાય છે, હવે સિદ્ધિઓ શી રીતે મળે છે, તેનો હું કેમ કહું છું તે સાંભળો.

દેવ, કાળ, દ્રવ્ય અને ક્રિયા—એ સાધનોથી સર્વ સિદ્ધિઓ મેળવી શકાય છે. વસંતઋતુ જેમ ભૂતજને લીધુંક્રમ બતાવી દે છે, તેમ એ સર્વ સિદ્ધિઓ માણસના મનને ઉત્સાહવાળું બતાવે છે. હે સુશીલ રામચંદ્રજી! સિદ્ધિ આદિક મેળવવાનાં દેશકાળ આદિ ચાર સાધનોમાં પણ ક્રિયા એ મુખ્ય સાધન છે; કેમ કે સધળા કેમો ક્રિયાને આધારે જ હોય છે. આકાશગમનાદિક સિદ્ધિઓને માટે સિદ્ધિગુપ્તિકા, સિદ્ધાંજન, સિદ્ધિખડ્ગ સિદ્ધિપાદકા ઇત્યાદિ ક્રિયાનો ક્રમ તંત્રજો-માં બતાવ્યો છે. પરંતુ તેનું આવી વર્ણન કરવું તે અજ્ઞાતથી જ્ઞાતાજનોના મનને લોભમાં તાપી તેમાં જ પ્રવૃત્તિ કરાવી દે એવા હેતુથી દોષરૂપ છે; અને એ વિષયનો વિસ્તાર તમને પણ આ ચાલતા પ્રસંગમાં વિદ્યરૂપ છે, તેથી આહી કહેવાને યોગ્ય નથી. વળી એ સિદ્ધિઓ માટે મણિ, મંત્ર, તપ, ઔષધ ઇત્યાદિ ક્રિયાના ક્રમ પણ અનેક જોવામાં આવે છે; પરંતુ તેનો પણ વિસ્તાર કરવો એ ચાલતા પ્રસંગમાં વિદ્યરૂપ છે. હે કૃતાર્થી રામચંદ્રજી! શૈલ અને મેરુ પર્વત આદિ સિદ્ધ દેશોમાં નિવાસ કરવાથી પણ સિદ્ધિ મળે છે; પણ એ સધળો વિસ્તાર ચાલતા પ્રસંગમાં વિદ્યરૂપ જ છે. માટે શિખિધ્વજરાજની કથાના ચાલતા પ્રસંગમાં આવેલા સિદ્ધિ આપનાર પ્રાણાદિ પવન (પ્રાણાયામ)ના અભ્યાસની ક્રિયા હું કહું છું તે સાંભળો. સાધ્ય સંબંધી અને સાધન સંબંધી સર્વ માનસિક વાસનાઓ ત્યજી દઈ સિદ્ધાસનાદિક આસન બગેરે યોગશાસ્ત્રોમાં કહેલા નિયમોથી, ગુદાદિ દારને સંકુચિત કરીને ભોગ્ય, આસન આદિની શુદ્ધિ વડે શુભ શાસ્ત્રોના ભાવનો ખૂબ જ

વિચાર કરી, સદાચારથી, સત્સંગથી, દૃઢ અભ્યાસથી, કોપ, લોભ ઇત્યાદિ ત્યજી દેવાથી ભોગોનો ત્યાગ કરવાથી, પૂરક, ફુલક અને રેવક પ્રાણાયામનો અત્યંત અભ્યાસ કરવાથી, યોગીના પ્રાણાદિક સર્વ વાયુઓ તેના તાપમાં આવી જાય છે અને હે સદાચારી રામચંદ્રજી ! રાજને જેમ સર્વ નોકરો અધીન રહે છે, તેમ એ યોગી પુરુષને સર્વ પ્રાણાદિક પવનો સ્વાધીન અર્થ જાય છે. હે રામચંદ્રજી ! રાજ્યથી તે મોક્ષ સુધીની સર્વ સિદ્ધિઓ દેહમાં રહેલા પ્રાણવાયુને અધીન છે; તેથી સર્વ યોગ્ય અધિકારીથી મેળવી શકાય છે. એ પ્રાણની ગતિ નાડીઓ દ્વારા થાય છે. સર્વ નાડીઓનું મૂળ સુષુમ્ણા નાડી છે. તેમાંથી શાખાઓની જેમ સો નાડીઓ નીકળે છે અને સર્વ મર્મસ્થાનોમાં રહેલી છે. તે નાડી જળમાં પડતા ભમરાના જેવી ઝંખા અડધા ભાગ જેવી ગોળ છે, તેને આંતરકાં વીંટીને રહ્યાં છે, માટે તે આંત્રનાડી ગણાય છે. એ નાડી દેવ, અસુર મનુષ્ય, મૃગ, મગરમચ્છ તથા પક્ષી આદિમાં અને કીટથી માંડી બ્રહ્મા પર્યંત સર્વ પ્રાણીઓમાં રહે છે. ટાઢથી પીડાઈ, ગૂંચળું વળી સૂતેલા સર્પના દેહની પેઠે ગૂંચળું વળી રહેલી, ધોળી, પ્રલયકાળના અગ્નિથી જેનો વચ્ચે ભાગ વળી ગયો હોય, તેવા ઝરતા ચંદ્રના જેવી, ગોળ આકારવાળી, મૂલાધારથી માંડી ભ્રુકુટીના મધ્યભાગ સુધી તમાચ છિદ્રોમાં પરોવાયેલી એવી એ નાડી અંદર મનોવૃત્તિ વડે અને બહાર પ્રાણાદિક વડે ચંચળ રહે છે. એ નાડીના કેળના ગભી જેવા કોમળ ચંદરના ભાગમાં વીણાના વેળના જેવી અસ્ફુટ ગતિવાળી જે પરમ ચૈતન્યશક્તિ સ્ફુરે છે, એ કહાના જેવા ગોળ આકારવાળી ચૈતન્યશક્તિ હુંડલી એવા નામથી ઓળખાય છે. સર્વ પ્રાણીમાત્રની એ પરમ શક્તિ છે અને પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો ઇત્યાદિ સર્વ શક્તિઓને સત્તા, પ્રેરણા, પ્રવૃત્તિ વગેરેથી એ જ વેગ આપે છે. છછેડાયેલી સાપણુ જેમ ફેંલુ ઊંચી રાખે, તેમ આ હુંડલી જ્વાલોચ્છવાસની ક્રિયા ચાલુ રહેવાથી ઊંચી ડોક રાખી રહે છે.

જ્યારે પ્રાણવાયુ હૃદયમાં હુંડલિનીના સ્થાનમાં પહોંચે છે, ત્યારે જે આપંચીકૃત ભૂત અને તન્માત્રાઓનું બનેલું છે, તેમાં પ્રતિબિંબિરૂપે રહેલું જીવચૈતન્ય સ્મૃતિ, સંકલ્પ, નિશ્ચય, અભિમાન, રાગ આદિ અનેક વૃત્તિઓરૂપે ઉદય પામે છે. જેમ ભમરી કમળના વનમાં ભટક્યા કરે તેમ આ હુંડળી રૂપાદિ વિષયોનો મધુર સ્પર્શ થવાથી દેહમાં સ્ફુર્ચી કરે છે; અને તે રીતે તેને વિષયોની પ્રાપ્તિ તેમ જ તેનું ફળ મળ્યા કરે છે. હુંડલિની એ રી રીતે વેગથી સ્ફુરે છે કે, પ્રથમ ચક્ષુ આદિ મુદ્દુ ઇન્દ્રિયો સાથે રૂપાદિક વિષયનો સંપર્ચ થાય છે અને પછી દેહચંત્રનો ચલાવનાર પ્રમાતા, વૃત્તિ દ્વારા બહાર નીકળી વિષય સાથે મળે છે, કે જેથી આવરણનો ભંગ થાય છે અને તેથી ઘટાદિ જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે. હૃદયકોશ સાથે સંપર્ચ સામનાર સર્વ નાડીઓ એ હુંડલિની માથે જ બંધાયેલી છે અને જેમ નદીઓ છેવટે મહાસમુદ્રમાં મળી જાય છે, તેમ એ સર્વ નાડીઓ છેવટે હુંડલિનીમાં મળી જાય છે. પ્રાણરૂપે નિરંતર ઊંચે જવાથી અને આપાનરૂપે નિત્ય નીચે જવાથી સર્વના સાધારણ કારણરૂપ એ હુંડલિની જ પ્રાણશક્તિ, ઇન્દ્રિયશક્તિ, બુદ્ધિશક્તિ ઇત્યાદિ સર્વ પ્રકારના જ્ઞાનનું બીજરૂપ છે.

રામ યોધ્યા : કલ્પથી માંડીને સૃષ્ટિ પર્યંત સર્વ મર્યોદા (માપ) રહિત જ્ઞાનસ્વરૂપ ચૈતન્ય છે, તો પછી હુંડલિની કોશની જુદી રચનાની શી જરૂર છે ?

વસિષ્ઠ યોધ્યા : હે નિષ્પાપ રામચંદ્રજી ! સર્વત્ર સર્વકાળ બધું જ્ઞાન વડે ચૈતન્યમાત્ર જ છે; પરંતુ સ્થૂલદેહ અને સૂક્ષ્મદેહને આકારે પરિણામ પામેલ પંચતન્માત્રાને લીધે જ ચૈતન્ય કોઈક સમયે પ્રકટ થાય છે. જેમ સૂર્યનો તાપ બધે ફેલાય છે, પણ ભીંત વગેરે પદાર્થોરૂપ ઉપાધિમાં તે વિશેષ દેખાય છે, તેમ ચૈતન્યસત્તા સર્વત્ર વ્યાપ્ત છતાં પણ સ્થૂલદેહરૂપ અને સૂક્ષ્મદેહરૂપ ઉપાધિમાં જ વિશેષ દેખાય છે. એ સર્વ-વ્યાપી ચૈતન્ય કોઈ માટી, પથ્થર આદિ વસ્તુઓમાં

અવિદ્યાની ગાઢ જડતાથી ઢંકાઈ જાય છે એટલે તોઈદેખાતું નથી. કોઈ દેવ, મનુષ્ય આદિમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે અને કોઈ વૃક્ષાદિકમાં આછું જણાતું હોવા છતાં બહાર નથી દેખાતું, પરંતુ સત્તારૂપથી તે બધે ફેલાયેલું જ છે. હે નિર્મળ સમન્દ્રજી ! મનુષ્યદેહમાં તથા પશુ-સ્થાવરાદિક દેહમાં જે રીતે એ ચૈતન્ય પ્રકટ થાય છે, તેહું ફરીથી તમને કમચીકહું છું. આ સઘળું જડ અને ચૈતન્ય જગત ચૈતન્ય ભાગની સત્તાથી સત્તા ધરાવે છે, તે સર્વ ધર્મોથી શુન્ય, આકાશના જેવું અસંગ, સર્વવ્યાપક, ધરમ સુક્રમ અને પરબ્રહ્મરૂપ જ છે. ચૈતન્યમાત્ર, સત્તારૂપ, નિર્નિશ્ચય અને નિર્દોષ એ અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય જ, કોઈ કેટાણે આકાશાદિ ભૂત સૂક્ષ્મોના અધ્યાસ વડે પંચતન્માત્રારૂપ અને છે અને એ જ પંચતન્માત્રાથી પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ, જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિય એમ પાંચ પ્રકારે કલ્પાયેલા લિંગ શરીરમાં પોતાનું પ્રતિબિંબ પડે છે; અને જેમ એક દીવામાંથી સો દીવા થઈ શકે છે, તેમ માયાથી અધ્યાસ વડે જન્માદિ વિકાર દૈતભાવને પામીને, તે અનેક છવરૂપ બની જાય છે; પણ વસ્તુતઃ તમારા ચૈતન્યસ્વરૂપનો જ એ સઘળો વિવર્ત છે. કેટલાંક પંચકો (પ્રાણાદિ પંચકથી બનેલાં લિંગશરીરો) સત્તામાત્રથી જ સ્ફુરેલા દેવ, મનુષ્ય આદિ આકારની વાસનાને આનુસરનારા સંકલ્પ વડે દેવમનુષ્યાદિક દેહભાવને, કેટલાંક પક્ષી આદિ દેહભાવને, કેટલાંક ધાતુરો આદિ જડ દેહભાવને, કેટલાંક દેશાદિ ભાવને અને કેટલાંક દ્રવ્યાદિભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. હે સમન્દ્રજી ! એ પ્રમાણે પંચકની સ્ફૂર્તિથી જ આ જગતની પ્રતીતિ થાય છે એમ નિશ્ચય છે અને એ સર્વ કેટાણે ચૈતન્યસત્તા જ વ્યાપી રહેલી છે. મનુષ્ય દેહાદિકમાં ચૈતન્યનાં પ્રતિબિંબોને લેવાની શક્તિ, પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ, જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિય એ પંચક વડે બનેલા લિંગશરીરમાં હોવાથી તેને ચૈતન્યસંજ્ઞા કહે છે. કોઈ પક્ષી આદિ શરીરમાં લિંગદેહનું અને સ્ફુલ્લદેહનું સમાનપણું હોવાથી

તે જડચૈતન્ય કહેવાય છે; અને ધાતુરો આદિ જડમાં લિંગશરીર ઢંકાયેલું રહેવાથી તેમાં ચૈતન્ય લાગતું નથી; માટે તે જડ સંજ્ઞાથી ઓળખાય છે. જેમ સમુદ્ર કોઈ સ્થળે સ્થળતા જેવો સ્થિર અને કોઈ કેટાણે લહેરોથી ચંચળ જેવો દેખાય છે, તેમ ચૈતન્યસત્તા લિંગદેહોમાં કોઈ કેટાણે જડરૂપે અને કોઈ કેટાણે ચૈતન્યરૂપે પ્રતીત થાય છે. જેમ સમુદ્રનું કયાંય સ્થિર રહેવાથી અને કયાંય ચંચળ રહેવાથી સમુદ્રપણું જતું રહે છે કે નહીં જ જતું, તેમ એ ચૈતન્યમાં સુર, નર, પક્ષી આદિ અનેક વિકલ્પો રહ્યા છતાં પણ એ નિર્લેપ ચૈતન્ય સદાસર્વદા નાશરહિત જ છે. જડ, ચૈતન્ય આદિ વિભાગ તો આત્મામાં પ્રાણાદિ પંચકથી થયેલ લિંગદેહ વડે જ કલ્પાયેલ છે. હે નિર્દોષ સમન્દ્રજી ! દેહાદિ આકારરૂપે પરિણામ પામેલું લિંગશરીર મનુષ્યાદિ દેહમાં સ્ફૂર્તિ ચૈતન્ય વડે ચૈતન્ય સંજ્ઞાવાળું છે. પશ્ચર આદિમાં ચૈતન્યસત્તા પ્રતીત નહિ થવાથી તે જડ કહેવાય છે અને જડ શરીરમાં અંદર ચૈતન્ય હોવા છતાં બહારના પવતાદિ વડે હલનચલન થાય છે. આ સઘળા વિકલ્પો સ્વભાવથી જ જેવામાં આવે છે. હે સમન્દ્રજી ! જડચૈતનાદિક સઘળો વાણીનો વ્યવહાર જ છે અને તે પરસ્પર ઊલટા ગુણોવાળું છે. બાકી તેમાં રહેલી નિર્લેપ ચૈતન્યસત્તા એક જ હોવાથી તે સ્વરૂપમાં ઊલટા દેખાતા ગુણો રહી શકે જ નહિ. તેમ દાહતડકો આદિ અને હિમ-અગ્નિ આદિ વાણીનો વ્યવહાર બેકે ઊલટા ધર્મવાળો છે, તોપણ તેમાં રહેલી વ્યાપક ચૈતન્યસત્તામાં ઊલટા દેખાતા ગુણો રહી શકતા નથી. પોતાની વાસનાને લીધે જ પરસ્પર ઊલટા ગુણોનો વ્યવહાર થાય છે, અને તેથી જ બરફ ઠંડો છે, દેવતા ગરમ છે આદિ ઊલટા ગુણોનો આનુભવ થાય છે. વિવેકી પુરુષ જાણે છે કે આ વાસનાઓ જ ઊલટા પ્રકારના સંકલ્પવિકલ્પો કરે છે અને તે વિરુદ્ધ ગુણોમાં મન દોરવાઈ જાય છે, માટે વાસનાઓ જ જડ-ચૈતન્ય, દાહ-તડકો આદિ વ્યવહારમાં કારણભૂત છે. સૂતેલી

અશુભ વાસનાવાળું લિંગશરીર પશુ, વૃક્ષ આદિ જડભાવો થવામાં કારણ છે અને જાગેલી શુભ વાસનાવાળું લિંગશરીર, દેવ આદિ યોનિનું કારણ છે, જેથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે સર્વ ધર્મોના વિરુદ્ધપણામાં વાસના જ એક હેતુરૂપ છે. વળી જે ઠેકાણે હેતુપાણું માનવાથી કાંઈ ફળ દેખાતું હોય ત્યાં તેની કલ્પના થતે છે. એટલે વાસનાને હેતુ માનીને તેનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો; પણ વાસનાને બદલે પ્રાણીનો પોતાનો સ્વભાવ ઊલટા ગુણો દેખાડવામાં કારણ છે એમ માનવામાં આવે, તો તે આકાશમાં હાથ પછાડવા જેવું ફળ વિનાનું કાર્ય ગણાય. વાસનાનો નાશ થવાથી પરમાત્માનો લાભ થાય છે અને તેથી હાલ પુરુષની દૃષ્ટિમાં મેરુ આદિ સુવર્ણશિખરો પણ નણખલા જેવી તુચ્છ ભાસે છે અને વિવેકવાન દેવ, નર આદિના જડચેતન દેહો પણ કીડા જેવા ખૂબ હલકા ગણાય છે. જડ પદાર્થોની શાસના સૂતેલી હોય છે અને તે સંસ્કારરૂપે રહેલી કોવાથી ભવિષ્યમાં જાગવાની કાંઈક યોગ્યતા વરાવે છે, જ્યારે દેવ આદિ ચેતન પદાર્થોની શાસના અત્યારે જ જાગેલી હોય છે. પશુપક્ષી આદિ કેટલાંક કોળાયેલી વાસનાવાળાં હોય છે; જેમણે સર્વ વાસનાને છોડી દીધેલી હોય તેઓ જ માત્ર વાસનારહિત ગણાય છે કે જેઓ મોક્ષ જેવા પરમ પુરુષાર્થને મેળવે છે. વાસનાની વિચિત્રતાથી જ હાથ—પગ આદિ અવયવોવાળા, દેવ—મનુષ્ય આદિરૂપે પરિણામ પામેલા એ અનેક લિંગદેહોએ વ્યવહાર નભાવવા માટે, પોતપોતાના અવયવાદિક સંકેતોમાં મન, બુદ્ધિ, આહાર, ચિત્ત, ચક્ષુ, પ્રાણ ઇત્યાદિ અનુકૂળ પડતી અનેક સંજ્ઞાઓ કલ્પી લીધેલી છે. બીજા પક્ષી વગેરે અને જડ વગેરે પદાર્થોના પણ પોતપોતાની વાસનાને અનુસરનારા વ્યવહારને યોગ્ય એવા અનેક અવયવાદિ સંકેતો કલ્પેલા છે. હે સુશીલ રાગચંદ્રણ! એ પ્રમાણે વાસનાની વિચિત્રતાથી વિચિત્ર દેખાતા અનંત લિંગદેહો આદિમાં, અંતમાં અને મધ્યમાં આરોપ થવાથી જડ થતા વિકારવાળાં અને અધિષ્ઠાનરૂપે નિર્વિ-

કાર તથા ચૈતન્યરૂપ એવાં અનેક રૂપોથી સ્ફૂર્તી કરે છે. હે પૃથ્વીપતિ રામચંદ્રણ! તેમની સમક્ષિમાં આહંભાવને પ્રાપ્ત થયેલા કોઈ એક (બ્રહ્મ)નો એક જ સંકલ્પ—પરમાણુ આ સૃષ્ટિઓરૂપ આકાશ-વૃક્ષોનું બીજ છે કે જેની અંદર અનેક લિંગદેહો ભમ્યા કરે છે, આહો! એ કેવી માયા છે! ઇન્દ્રિયો એ સંસારરૂપ વૃક્ષનાં પુષ્પો, સુગંધી શબ્દ આદિ વિષયો, ઇચ્છાઓ, ભમરા, કર્મેન્દ્રિયોની ક્રિયાઓ માંજરો, સ્વર્ગ વગેરે લોકો શાખાઓ, મેરુ આદિ પર્વતો મૂળ, કાળા મેઘો, પાંદડાં, દશ દિશાઓ લતાઓ તેમ જ ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાળનાં જરાયુગ, ચંડગ, સ્વેદજ અને ઉદ્ભિજજ આદિ શરીરો તેનાં અનંત ફળ છે. પંચતત્માત્મારૂપ બીજથી પ્રકટ થયેલ અને પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ, ચાંતેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિય, એ પંચક વડે અનુભવવામાં આવતાં સંસારવૃક્ષો અવિવેકને લીધે પોતાના આત્મામાંથી જ ઉત્પત્ત થાય છે અને (જ્ઞાન થયેથી) કાળે ફરીને પોતાની મેળે પાછાં તેમાં જ લીન થઈ જાય છે. અજ્ઞાનને લીધે તે પોતાની મેળે જ નાનાપણાને પ્રાપ્ત થઈને ઘણા કાળ સુધી સ્ફૂર્તી કરે છે; અને જો વિવેક દૃષ્ટિથી જોવામાં આવે, તો સમુદ્રમાં તરંગોની જેમ આત્મામાં જ બંધુ લીન થઈ જાય છે. અજ્ઞાનથી બાહ્યાકારદૃષ્ટિ વડે જોતાં તે ફેલાયેલ જોવામાં આવે છે; પરંતુ વિવેકદૃષ્ટિથી વિચારીને જોતાં જેમ સમુદ્રમાંથી થતા તરંગો સમુદ્રમાં જ પાછા સમાઈ જાય છે, તેમ અધિષ્ઠાન ચૈતન્યમાં અવિદ્યાથી દેખાતો સઘળો પ્રપંચ પાછો એ અધિષ્ઠાન ચૈતન્યમાં જ સમાઈ જાય છે. હે રામચંદ્રણ! જે છવો વાસનાનો નાશ થયા સુધી વિવેકદૃષ્ટિમાં જ રહ્યા કરે છે, તેઓ પાછા જન્મ-મરણ દેહધારણુ આદિ સ્થિતિને ફરી વાર ભોગવતા જ નથી અને બીજાઓ આ સંસારચક્રમાં વારંવાર ભમ્યા કરે છે. ૧—૮૨

એ વિવેકવશામલયં ગતા રામ પંચકવિલાસરાજયઃ । તેન મૂય રૂઢ યાન્તિ સંસ્થિતિ પ્રશ્નમન્તિ જગતીતલે મુદુઃ ॥ ૮૨ ॥

સર્ગ ૮૧ મો*

આધિ-આધિની ઉત્પત્તિ તથા તેની

શાંતિના ઉપાય ઇત્યાદિ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

પતત્ત્યંચકવીજં તુ કુંડલિન્યાં તદંતરે ।

પ્રાણમાહુતરૂપેણ તસ્માં સ્ફુરતિ સર્વદા ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોલ્યા : આ સ્થળદેહની અંદર મૂલાધારમાં રહેલ કુંડલિની વિષે, વિંગશરીરના ઉપાદાનરૂપ ભૂતસૂક્ષ્મ પ્રથમ પ્રાણપવનરૂપે નિરંતર સ્ફુર્તી કરે છે, અંદર પ્રાણરૂપે સ્ફુર્તી કુંડલિની શક્તિ, સ્પંદ, સ્પર્શ, સંવિત, કલાઓના નામે વડે અનેક રીતે કહેવામાં આવે છે, કલ્પના કરવાને લીધે તે કલા કહેવાય છે. ચેતનપણાથી ચિત્ કહેવાય છે, જીવનપણુને લીધે જીવ કહેવાય છે, મનન કરવાથી તે મનરૂપે કહી શકાય છે, સંકલ્પ કરવાથી તે સંકલ્પરૂપે કહેવામાં આવે છે, નિશ્ચય કરવાથી તે બુદ્ધિ નામથી ઓળખાય છે. અને આદેશાવ થવાથી તે આદેશક કહેવાય છે. એ સર્વોત્તમ કુંડલિની નામની જીવશક્તિ સર્વદા દેહમાં રહે છે અને પુરુષેષ્ઠ એવા નામથી પણ તે ઓળખાય છે. એ કુંડલિની નિરંતર અપાનવાયુરૂપે નીચે રહે છે, સમાનવાયુરૂપે નાભિમાં રહે છે અને ઉદાનવાયુરૂપે ઉપરના કંઠાદિ પ્રદેશમાં રહે છે. નીચે અપાનવાયુરૂપે અને ઉપર ઉદાનવાયુરૂપે રહેવાથી વચમાં એ બંનેનું પોતાને ખેંચાણ થયા છતાં પણ પોતે નિરંતર નિશ્ચય, યજ્ઞવાન અને સ્વસ્થ જ રહે છે. જે એ જીવ-સંવિત્ સમાનવાયુ વડે યતનથી ન ધારણ કરી શકાય અને અપાનવાયુ વડે સર્વ યતનથી નીચેની તરફ ખેંચાય, તો તે નીચે જાય છે અને આધો-માર્ગ દ્વારા યજ્ઞાત્કારથી બહાર નીકળી જતાં માણસ મરણને શરણ થાય છે; તેમ જ જે યુક્તિથી ન ધારણ થઈ શકતાં પૂરો યતન કરી ઉદાનવાયુ

*આ એકાશીમા સર્ગમાં કુંડલિનીના પ્રસંગથી રોગેની ઉત્પત્તિ થવાના તથા શાંતિ થવાના ક્રમે અને સિદ્ધિઓ તથા સિદ્ધદર્શન આદિના ઉપાયો એ વગેરે કહેવામાં આવે છે.

વડે ખેંચાઈ ઉપર ચડી જાય, તોપણ તે યજ્ઞાત્કારથી બહાર નીકળી જતાં પુરુષ મૃત્યુવશ થાય છે. બિંધ્વ ભાગ તરફ તથા અધોભાગ તરફ જઈને-આવવું ત્યજી દઈને, સર્વથા એ કુંડલિની દેહને વિષે સમાનવૃત્તિ વડે જ રહે, તો અંદર પવનનું રોકાણ થવાથી, પ્રાણાયામ વડે મનુષ્યનો જે કોઈ રોગ હોય તે સર્વ નાશ પામે છે. એક સો નાડીઓ શરીરમાં મુખ્ય પ્રણાલ્ય છે અને બાકીની બોજી નાડીઓ સામાન્ય ગણાય છે. સામાન્ય નાડીમાં કેરુપિતાદિ દોષ વધી જવાથી તેમાં અત્તરસ પહોંચાડનારી પ્રાણશક્તિનો વ્યાપાર બંધ પડી જાય, તો સામાન્ય રોગ થાય છે અને મુખ્ય નાડીઓમાં જે વ્યાપાર બંધ પડી જાય તો મોટા રોગો થાય છે.

રામ યોલ્યા : હે મુનિઓમાં શ્રેષ્ઠ ગુરુ મહારાજ! શરીરમાં આધિઓ અને વ્યાધિઓ શી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે અને તેનો નાશ કેવી રીતે થાય, તે આપ મને બરાબર કહો.

વસિષ્ઠ યોલ્યા : આધિ અને વ્યાધિ એ બંને દુઃખનું કારણ છે. ફવાઓ ફરવાથી તે સમયે પૂરતું સુખ મળે છે અને જ્ઞાન વડે આત્મતિક નિવૃત્તિ થાય તો તે મોક્ષ કહેવાય છે. આધિ અને વ્યાધિ એ બંને કોઈ વખત એકબીજાના નિમિત્તરૂપ થઈ, શરીરમાં ક્રમે કરીને થાય છે; કોઈ વખત એક કાળે એવાં સાધનો મળી આવવાથી શરીરમાં બંને સાથે પેદા થાય છે અને કોઈ વખત ક્રમવાર પણ થાય છે. દેહ સંબંધી જે કોઈ દુઃખ છે તે વ્યાધિ કહેવાય છે અને વાસનામય માતસિક વ્યથાને આધિ એવા નામથી કહેવામાં આવે છે. એ બંનેનું મૂળ તપાસતાં અજ્ઞાન જ જણાય છે અને તરવજ્ઞાનથી તેનો સંપૂર્ણ નાશ થાય છે. અજ્ઞાનને લીધે પોતાની ઈન્દ્રિયોનો સંયમ નહિ થવાથી, ચિત્તામાં સ્વસ્થતા રાખનારા સૂક્ષ્મ ભાવને છોડી દઈ, રાતદિવસ રાગદ્વેષમાં રૂંધાઈ જઈ આ મળ્યું અને આ ન મળ્યું એવી ચિંતાથી ગાંઠ મોહને આપનારી આધિઓ વર્ષાસ્તુમાં ઝાકળની પેઠે કેવળ અજ્ઞાનથી જ આવી પડે છે.

આત્મંત ઇચ્છાઓ રક્ષવાથી તથા આજ્ઞાનથી, ચિત્ત ન જિતાવાને લીધે, દુષ્ટ અન્ત જન્મવામાં આવવાથી શ્મશાન આદિ ખરાબ સ્થળોમાં ફરવાથી, સાચકાળ આદિ કવખતે ભોજન, મૈથુન આદિ ધ્યવહાર કરવાથી, દુષ્ટ કર્મોનું ચિત્તમાં ચિંતન કરવાથી, દુર્જનોના સંગદોષથી, વિષ, સર્પ, વાઘ આદિની શંકાઓ મનમાં આવવાથી, નાહીઓનાં છિદ્રોમાં અન્તરસ ન જવાને લીધે તે ક્ષીણ થઈ જઈને કિંવા ખમણો રસ ચઢવાથી ખડુ પૂર્ણ થઈ જઈને કષ્ટપિત્તાદિ દોષથી, પ્રાણ વ્યાકુળ થઈ જવાને લીધે શરીર વિકલ થઈ જવાથી ઇત્યાદિ દોષોથી અનિયમિતતા થાય એટલે વ્યાધિ શરીરમાં ઉત્પન્ન થાય છે કે જેથી વર્ષીઋતુથી અને ગ્રીષ્મઋતુથી જેમ નદીનો આકાર બદલાઈ જાય, તેમ શરીરનો આકાર બદલાઈ જાય છે. પૂર્વજન્મની હોય કે આ જન્મની હોય, શુભ હોય કે અશુભ હોય, પરંતુ જે યુદ્ધિ યજ્ઞવાળી હોય તે તેવા આધિ-વ્યાધિના ક્રમ તરફ મનુષ્યને લઈ જાય છે. પંચભૂતથી બનેલા આ સ્ફુલ્લદેહમાં અને લિંગ-દેહમાં એ રીતે આધિઓ અને વ્યાધિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. હે સ્વકુળને શોભાવનાર રામચંદ્રજી ! એ આધિઓ અને વ્યાધિઓ શી રીતે નાશ પામે છે તે વિશે હું કહું છું તે સાંભળો. વ્યાધિ બે પ્રકારનો છે : એક સામાન્ય અને ઓજે દૃઢતર. ભૂખતરસ અને સ્ત્રીપુત્રાદિની ઇચ્છા એ વગેરેથી થયેલો વ્યાધિ સામાન્ય ગણાય છે અને જન્માદિ વિકાર આપનાર (વાસનામય) વ્યાધિ દૃઢતર કહેવાય છે. અન્નપાન અને સ્ત્રીપુત્રાદિક ઇચ્છિત વસ્તુ મળી જાયથી વ્યાવહારિક સામાન્ય વ્યાધિ નાશ પામે છે. આધિઓનો નાશ થઈ જવાથી મનથી થયેલા રોગો પણ નાશ પામે છે; પરંતુ હે રામચંદ્રજી ! જેમ રજ્જુમાં આજ્ઞાનથી થયેલી સર્પની ભ્રાંતિ રજ્જુનું ખરું જ્ઞાન થયા વિના મટતી જ નથી, તેમ આત્મજ્ઞાન થયા વિના દૃઢતર જન્મમરણાદિ આપનારો વાસનામય વ્યાધિ મટતો જ નથી. વર્ષીઋતુની નદી કિનારાનાં સર્વ વૃક્ષોને જેમ ઉખેડી

નાખે છે; તેમ જે દૃઢતર જન્મ-મરણાદિ વ્યાધિનો ક્ષય થાય તો તે સર્વ આધિવ્યાધિઓને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખે છે. જે વ્યાધિઓ આધિ વિના ઉત્પન્ન થાય છે, તે તો વૈદકમાં કહેલાં ઔષધ અને મંત્ર આદિના શુભ ક્રમેથી અથવા વૃદ્ધપરંપરાના ઉપાયોથી દૂર થાય છે. લોલાક આદિ તીર્થોમાં સ્નાનવિધિ, મંત્ર, ઔષધ આદિ ઉપાયો અને લોકમાં ચાલતા વૃદ્ધપરંપરાના ઉપાયો તથા વૈદકશાસ્ત્રો એ બધું તમે સાચી રીતે જાણો છો. એ વિષે તમને બીજું શું કહેવાનું છે ? કશું નથી.

રામ બોલ્યા : આધિથી વ્યાધિ શી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે અને તે પાછી ઔષધાદિક દ્રવ્યથી કે મંત્ર-પુણ્યાદિક બીજી યુક્તિથી શી રીતે નિવૃત્તિ પામે છે તે કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : ચિત્ત-આધિ વડે પીડા-યાથી શરીરમાં ક્ષોભ થાય છે. ભૂલો પડેલો મનુષ્ય જેમ પાસે રહેલા માર્ગને પણ નથી દેખતો અને તે ન દેખાયાથી અવળે માર્ગે ચાલ્યો જાય છે અને જેમ શસ્ત્રથી વીંધાયેલ હરણુ સીધા માર્ગને છોડી દઈ આડેઅવળે માર્ગે નાસવા માંડે છે, તેમ શરીરમાં ક્ષોભ થવાથી પ્રાણાદિ પવનો પોતાના સમાનભાવને છોડી, આડેઅવળે માર્ગે, ગમે તેમ ગતિ કરવા માંડે છે અને નદીમાં હાથી પકવાથી જેમ તેનું પાણી ઊછળે છે, રાજની અવ્યવસ્થાથી વર્ણશ્રમીના ક્રમે જેમ અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય છે, તેમ પ્રાણની ગતિ આડીઅવળી થવાથી સઘળી નાહીઓ કષ્ટ-પિત્તા દોષોથી પુરાઈ જવાને લીધે વિષમતાને પામી જાય છે. પ્રાણો વડે દેહ ચોતરફ વિહવળ થઈ જવાથી, નદીઓની પેઠે કેટલીક નાહીઓ અન્તરસથી પૂરી ભરાઈ જાય છે અને કેટલીક નાહીઓ તદ્દત ખાલી જ રહી જાય છે. પ્રાણની ગતિ બદલાઈ જવાથી, કાં તો અન્તનો રસ ખરાબ જ થાય છે અથવા તો એ અન્ત નહિ પચવાથી અજીર્ણ થાય છે, કિંવા અન્તરસ બહુ જ જીર્ણ થઈ જાય છે (સુકાઈ જાય છે) અને તેથી શરીરમાં વિકાર

થાય છે. જેમ નદીનો વેગ (પોતાનું વલગુ પૂર્ણસમુદ્ર તરફ હોવાથી) લાકડાંને પૂર્વદિશા તરફ લઈ જાય છે, તેમ પ્રાણવાયુઓ ખાધેલા અન્તને રસરૂપ બતાવી દર્શાવે, અંદર પોતપોતાના સ્થાનમાં પહોંચાડી દે છે, પરંતુ જે અન્ત પ્રાણવાયુના વિષમપ્રાણથી શરીરના અંદરના ભાગમાં કયાંય રૂંધાર્થ રહે છે, તે સ્વભાવિક રીતે કદ અદિ ધાનુઓને બગાડી વ્યાધિ ઉત્પન્ન કરે છે. ઉપર કહ્યા પ્રમાણે અધિ (માનસિક પીડા) માંથી વ્યાધિ (રોગ) ઉત્પન્ન થાય છે અને અધિ મટી જ તથી વ્યાધિ પડતી પડતી જાય છે. હવે મંત્રથી જે રીતે વ્યાધિનો નાશ પામે છે, તે ક્રમ કહું છું તે માનવો જેમ સ્વાભાવથી જ હરો બળવાળાઓ છે, તેમ ય, ર, ત, વ ઇત્યાદિ મંત્રાત્મક વર્ણો તેવી તેવી શ્રદ્ધાવાળી ભાવનાઓથી તેનાં તેનાં કાર્યો કરી આપે છે. હે મહાત્મા રામચંદ્રજી ! જેમ હસેલી પરવસાવાથી સુવર્ણ પોતાનું નિર્ભયપાણી પ્રકાશિત કરે છે, તેમ શુદ્ધ અને પુણ્યકર્મ કરવાથી તથા સત્ગુણોની સેવાથી, ચિત્ત નિર્ભય થઈ જાય છે. હે રામચંદ્રજી ! પૂર્ણચંદ્રનો ઉદય થવાથી જેમ જગતમાં પ્રકાશ વર્ધે છે, તેમ ચિત્ત શુદ્ધ થવાથી શરીરમાં આનંદ વધવા માંડે છે. ચિત્ત શુદ્ધ રહેવાથી પ્રાણવાયુઓ પોતાના ક્રમ પ્રમાણે જ સચાર કરે છે અને અન્તનો બરાબર (રસરૂપ કરી) પકાડી દે છે, જેથી વ્યાધિ નાશ પામે છે. એ પ્રમાણે વ્યાધિ તથા વ્યાધિતા નાશનો તથા ઉત્પત્તિનો ક્રમ મેં તમને કહ્યો. હવે કુંડલિનીનો પ્રસંગ ચાલતો હોવાથી તે વિષે તમને હાલ જે ઉપયોગી છે તે કહું છું. જેમ સુરંધનો આશ્રય માંગર હોય છે, તેમ લિંગશરીર નામથી ઓળખાતા જીવની પ્રાણ એવા નામથી કહેવામાં આવતી કુંડલિની જ મુખ્ય આધારરૂપ છે. એ કુંડલિનીને પૂરક પ્રાણાયામના અભ્યાસથી કંઠકૂપથી નીચે રહેલી કૂર્મ નાડીમાં લઈ જઈ, તેમાં મનનો સંયમ કરી બરાબર રાખવામાં આવે છે તો શરીરનું ભારેપણ અને મેરુના જેવી સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે કે જેને

ગરિમા નામની સિદ્ધિ કહે છે. પ્રાણને બ્યારે પૂરક પ્રાણાયામથી પૂર્ણ થયેલા દેહની અંદર મૂલાધારથી માંડી અદ્વરંધ સુધી ફેલાવી પ્રાણ નિરોધથી થતી ગરમીને અને તેથી થતા શારીરિક તથા માનસિક શ્રમને સહન કરવાને, એ કુંડલિનીને ઊર્ધ્વભાગમાં લઈ જવામાં આવે, ત્યારે તે લાકડીની પેઠે લાંબી થઈ અને સર્પિણીની પેઠે ઉતાળી થઈને, લતાની પેઠે કોમળ અને દેહમાં બંધાયેલ સર્વ નાડીઓને સાથે લઈ ઊર્ધ્વભાગમાં જાય છે. કૂર્મામાંથી ઊંચે ખેંચવામાં આવતો આમડાનો કેષ પોતાની અંદર રહેલ પાણીને જેમ ઊંચે લઈ જાય છે તેમ નાડી દ્વારા આકાશ ગગણા પવનથી પૂર્ણ અને હલકા થઈ ગયેલા આમા દેહને એ કુંડલિની (સંયમન. અભ્યાસ વડે) ઊંચે ચઢાવે છે, કે જેને આકાશગમન નામની સિદ્ધિ કહે છે. એ પ્રમાણે (યોગશાસ્ત્રમાં કહેલા) * સંયમના અભ્યાસના વિલાસરૂપ અને આકાશગમનમાં ઉપયોગી એવા યોગ વડે, યોગીઓ જેમ દીન પુરુષો (પુરુષાર્થથી) ઇન્દ્રપદને પહોંચે છે, તેમ આકાશગમનાદિક ઊર્ધ્વ ગતિને પહોંચી જાય છે. અહીં નાડીઓમાં નહિ જવા દેતાં, ફક્ત સુષુમ્ણામાં જ રેવક પ્રાણાયામ વડે પ્રાણનો પ્રવાહ ચાલુ રાખી, કુંડલિની શક્તિને બ્યારે મસ્તકની અને કપાળની સંધિરૂપ કપાટની બહાર બાર આંગળ ઉપરના ભાગમાં રહેલ મૂર્ધન્યોતિમાં મુક્તી પર્યંત (સંયમપૂર્વક) સ્થિર રાખવામાં આવે, તો આકાશવાસી સિદ્ધ પુરુષોનું દર્શન થાય છે.

રામ બોલ્યા : આમારા જેવાની ઇન્દ્રિયો દિવ્ય ન હોવાથી યદ્યુ આદિનો સંયોગ થયા છતાં

x કાપાકાશ્વોઃ સંવધસંમાલ્લુપ્તલસમાપત્તેશ્ચાકાશગમનં । (પાનજ્યસૂત્ર) શરીરનો અને આકાશનો જે સંબંધ છે તેમાં સંયમ કરવાથી અને તેને લીધે રૂની પેઠે શરીર હલકું થઈ જવાથી આકાશગમન નામની સિદ્ધિ મળે છે; એવા એ સૂત્રના આશય છે. ધ્રુવમેકત્રસંયમઃ । એક જ વિષયમાં ધ્યાન, કારણ અને સમાધિ એ ત્રણે કરવામાં આવે તેને સંયમ કહે છે. આવો આ સૂત્રનો આશય જણાય છે.

પણ સિદ્ધોનું દર્શન થવું દુર્લભ છે, તો પછી ચક્ષુના તેજના સંબંધ વિના ક્રૂત મૂર્ધંજ્યોતિમાં (મસ્તક તથા કપાળની સંધિમાં રહેલાં છિદ્રની અંદરની જ્યોતિમાં) પ્રાણ ધારણ રાખવાથી સિદ્ધોનું દર્શન શી રીતે થાય?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે મહાત્માહુ રામચંદ્ર ! વાયુરૂપ ઇચ્છા પ્રમાણે ગતિ કરનારા સિદ્ધ પુરુષો અજ્ઞાનને લીધે મહિન ભૂલોકવાસી પ્રાણીઓની ચક્ષુ આદિક ઇન્દ્રિયો વડે કે દિવ્ય ઉપાય વિના બીજા ઉપાય વડે જોવામાં આવતા નથી. યોગાભ્યાસ વડે સંસ્કાર પામેલા, ચિત્રાથી યુદ્ધિરૂપી નેત્ર વડે પોતાનું ધારણું કળ આપનારા સિદ્ધપુરુષો સ્વપ્નની પેઠે જોવામાં આવે છે. જેમ સ્વપ્ન જોવામાં આવે છે તેવી જ રીતે સિદ્ધોનું દર્શન પણ થાય છે. માત્ર એ બેમાં એટલો જ તફાવત છે કે, સ્વપ્નમાં જોવામાં આવતો વ્યવહાર લાંબો કાળ રહેતો નથી અને સિદ્ધોના દર્શનમાં થયેલો વરદાનકળપ્રાપ્તિ આદિ વ્યવહાર ચિરસ્થાયી હોય છે, રેચક પ્રાણાયામના અભ્યાસના બળથી, મુખથી બહાર છેટે બાર આંગળ પરિમાણના પ્રદેશમાં ચિસ્કાળ સુધી પ્રાણની સ્થિતિ રાખવામાં આવે તો પરક્રયાપ્રવેશ થઈ શકે છે.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! (સઘળું જગત માયામય હોવાથી કોઈ પણ પદાર્થ નિશ્ચત એક જ સ્થિતિમાં રહેતો નથી તો પછી માત્રા) એક સ્વભાવની જ અચળ સ્થિતિ કેમ રહે છે? એ આપ કહો. (આપ જેવા) દયાળુ વક્તાઓ કુતર્કભર્યા પ્રશ્નો પૂછવાથી પણ ખેદ પામતા નથી.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : સૃષ્ટિના આરંભકાળમાં સાત્યસંકલ્પ પરમેશ્વરના સંકલ્પને અનુસરી વસ્તુની સ્વભાવ નામની જે શક્તિ સ્ફુરે છે, તે છેવટ સુધી કાંઈ પણ ફેરફાર ન થતાં તેવી ને તેવી જ સ્થિતિમાં રહે છે, આવો નિશ્ચય છે; તોપણ હે પ્રિય રામચંદ્રહુ ! તરવદૃષ્ટિથી જોતાં અવિદ્યા જેવી કોઈ વસ્તુ જ ન હોવાથી, પદાર્થની સ્વભાવ નામની શક્તિ પણ કવચિત્ અદલાઈ જાય છે; જેમ કે ઠાંગર શરદઋતુમાં થતી હોય છે, તોપણ

દેશકાળના ભેદને લઈ વસંતઋતુમાં પણ થતી જોવામાં આવે છે. જે કાંઈ નાના પ્રકારે આપણે જોઈએ છીએ તે સઘળું વસ્તુતઃ પ્રકારપ જ છે; માત્ર વ્યવહારને માટે જ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે તેમાં સઘળી કલ્પનાઓ કલ્પવામાં આવી છે.

રામ બોલ્યા : સૂક્ષ્મ છિદ્રાદિમાં ગતિ કરવા માટે શરીરને અણુ (ઝીણું) કરવું હોય અથવા આકાશને પૂરવા માટે (પોતાના શરીર વડે ઘણા ભાગમાં વ્યાપ કરવા માટે) શરીરને સ્થૂળ બનાવવું હોય, તો તે યોગીલોક શી રીતે કરી શકે છે, તે આપ કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જેમ લાકડું અને કરવતનો સંયોગ થવાથી લાકડાના બે ભાગ થઈ જાય છે અને તે જ બે ભાગને ઘસવાથી તેમાંથી અગ્નિ પ્રકટ થાય છે,* તેમ પ્રાણ અને અપાનના પરસ્પર સંઘર્ષ થવાથી અગ્નિ (જટરાગ્નિ) ઉત્પન્ન થાય છે. નીચેના ભાગમાં અને ઉપરના ભાગમાં સંબંધ રાખનાર, પરસ્પર મળેલા મુખવાળો, આમાશય અને પકવાશય એવા નામથી કહેવામાં આવતો સ્થૂળ માંસપિંડ દેહચંત્રના જઠરના ભાગમાં છે અને જેમ પાણીમાં રહેલું નેતરનું વન ઉપર પવનથી અને નીચે પાણીથી ડોહવા કરે છે, તેમ આ બંને માંસના આશયો કંપે છે. એ માંસપિંડના નીચેના ભાગમાં મૂલાધારમાં પોતાના સ્થાનમાં રહેલી અને સર્વની શોભારૂપ એ કુંડલિની, પદ્મારાગમણના પદમાં જેમ મોતીઓનું ગૂંચળું શોભે તેમ શોભે છે. જપકાળમાં ફેરવવામાં આવતી રુદ્રાક્ષાદિક્કળતી માળાની જેમ તે નિરંતર પ્રાણને ઊંચે લઈ જવાથી અને અપાનને લીધે નીચે લઈ જવાથી કંપિત થઈ અવ્યકત શબ્દ કરે છે અને લાકડી વાગરાથી જેમ સાપણ પોતાની ફણા ઊંચી કરે, તેમ એ પણ ઊંચું મુખ કરે છે. જેમ ભૂલોક અને સ્વર્ગલોકના મધ્યમાં (જગતમાં) શુભાશુભ કર્મો જ ઊર્ધ્વ (ઊંચી) ગતિને અને

* આવસથ-અગ્નિલોકાત્રાદિકમાં કુંડળા અગ્નિ બુદ્ધિ અથવા તે અરણ્યના કાષ્ઠમાંથી જ સંઘર્ષ કરી અગ્નિ પ્રકટ કરવામાં આવે છે. આ વાત સર્વત્ર પ્રચલિત છે.

અધો (નીચી) ગતિને આપે છે, તેમ એ કુંડલિની પ્રાણને તથા આપાતને ઊર્ધ્વ (ઉપર) ગતિ તથા અધો (નીચી) ગતિ આપનારી છે. હૃદયરૂપ કમળપુરમાં ભમરી પેડે રમણ કરનારી એ કુંડલિની જ રૂપ વગેરે સર્વ ત્રિપથોના સ્વાદને જગાડે છે, જેમ બહારનો વાયુ પુષ્પનાં પાંદડાંને હલાવે છે (કંપાવે છે), તેમ જ્ઞાનેન્દ્રિયશક્તિ, કર્મેન્દ્રિયશક્તિ વગેરે શક્તિઓને તથા હૃદય-કમળને આને નાહીસમૃદ્ધ ઈત્યાદિ સર્વને એ કુંડલિની જ પ્રાણાદિક વાયુઓ વડે ચલાવે છે. હે પ્રિય સમચંદ્રજી! જેમ વિશાળ આકાશમાં રહેલા વાયુઓ લાકડાં પથરા આદિ બળાન વસ્તુઓને આને તુલુ પાદડાં આદિ કોમળ વસ્તુઓને કાળે કરી સુકવી નાખે છે; તેમ જ પ્રથમ ગુણવેદા હૃદયકમળ આને નાહીવ્યૂહ આદિ પત્ર, પ્રાણાદિ વાયુને લીધે જ ધમણની પેઠે ધમાવાથી મંચળ રહે છે. જેમ વસંતઋતુમાં વૃક્ષમાં ભૂમિનો રસ જવાથી તે જ પાંદડાં પુષ્પ આદિરૂપે પરિણામ પામે, તેમ તે જ રસ હૃદયમાં પ્રવેશ કરી લોહી, માંસ આદિરૂપે પરિણામ પામે છે. દરોજ દેહને ત્રિષે સંદેહા સર્વે રસોને લોહી, માંસ, મેદ, મજ્જા, હાડકાં આદિરૂપે બનાવવાની ક્રિયા એ પ્રાણાદિ પત્ર જ કરે છે અને જેમ વનના વૃક્ષ પોતપોતામાં ધસાઈને ઘવાતળ ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ એ પ્રાણ આદિ પત્રો પણ આત્મેત્ય સાથે ઘસાઈ જડગણિ ઉત્પન્ન કરે છે. સર્વ રંગમાં એ જડગણિની ગરમી ફેલાઈ જવાથી દેહ, શીતતાતપ્રધાન છતાં પણ (શીતસ્વસ્થવાળો છતાં પણ) જેમ સૂર્ય વડે જગત ગરમ થાય તેમ તે ગરમ થઈ જાય છે. હૃદયકમળમાં સુવર્ણના ભમરના જેવું સુશેખિત જડગણિરૂપી તેજ આપ્યા આ દેહમાં આરે બાળુ પોતાની શાંતિ વડે ફેલાયું છે—આરે થોળીઓ તેજ તારાના આકારે ધ્યાન કરે છે. એ તેજનું પ્રકાશમય જ્ઞાતસ્વરૂપે (સંયમપૂર્વક) ધ્યાન કરવાથી દૂરના નહિ જણાતા પદાર્થો પણ જોવામાં આવે છે. માંસરૂપ કમળ પાંદડી શોભતા આને હૃદયરૂપ સરોવરમાં વિશ્રામ

લેનારને જડગણિને જેમ વડવાગિને સમુદ્રનું જળ ભળતાણ હોય છે, તેમ શરીરમાં ઉત્પન્ન થયેલ આત્મ રસરૂપ જળ જ સૂકું બળતાણ છે. દેહમાં જે કોઈ (પ્રાણાદિ) પવન રૂપે સ્વચ્છ શીતળપાણું જોવામાં આવે છે, તે ચંદ્રમાનું રૂપ છે; અને ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે તે ચંદ્રમા ઘસાવાથી તેમાંથી અગ્નિ (જડગણિ) ઉત્પન્ન થાય છે, જેથી આ દેહ અગ્નિષોભીય* કહેવાય છે. જગતમાં પણ સૂર્ય, અગ્નિ વગેરે જે તેજ જોવામાં આવે છે તે અગ્નિરૂપે કહેવામાં આવે છે અને જે કોઈ શાંતરૂપ જોવામાં આવે છે તે ચંદ્રરૂપ કહેવાય છે, જેથી આ જગત અગ્નિથી અને સોમથી થયેલું હોવાથી અગ્નિષોભીય કહી શકાય છે. સત્તારૂપ પ્રકાશમય ચૈતન્યરૂપે અને આસદ્રૂપ જડસ્વરૂપે, બ્રહ્મ જ જગદાકારે સત્તા ન હોવારૂપે થયેલું માનીએ, તો પણ આત્મસ્કંદરૂપ, બ્રહ્મશૈ-જ્ઞાન આને સૂર્યોદય જે કોઈ સત્તારૂપ અને પ્રકાશ-મય છે, તે અગ્નિરૂપે કહેવામાં આવતું હોવાથી અને વિદાનોતા વિચાર પ્રમાણે જે કોઈ જડરૂપ, અસદ્રૂપ અને અંધકારમય અજ્ઞાન આદિ છે તે ચંદ્રરૂપ કહેવામાં આવતું હોવાથી, બુદ્ધિમાન પુરુષની દૃષ્ટિમાં જગતનું અગ્નિષોભીયપાણું જ ગિન્ન થાય છે.

રમ બોલ્યા : હે વક્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ મુની-શ્વર! આપે વાયુરૂપ ચંદ્રથી અગ્નિની ઉત્પત્તિ કહી તે તો મારા સમજવામાં આવ્યું, પરંતુ હવે એ સોમની ઉત્પત્તિ શી રીતે થાય છે તે કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : અગ્નિ અને સોમ બંને આત્મેત્ય કાર્ય—કારણરૂપ છે અને એ બેય એકબીજાની ખેંચાણથી પ્રકટ થાય છે. હે પ્રિય સમચંદ્રજી! એ બંનેનો જન્મ બીજા અને એકબીજા જેમ આને દિવસરાત્રિની જેમ પરસ્પર એકબીજામાંથી થાય છે અને તેની સ્થિતિ છાયા અને તડાની જેમ પરસ્પર ઊલટી છે. કોઈ વખત જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ અને છાયા સાથે જોવામાં આવે છે,

* જેના સંબંધ ચંદ્ર અને દેવતા બંને સાથે હોય તે અગ્નિષોભીય કહેવાય છે.

તેમ કોઈ વખત અગ્નિ તથા સોમ, એ બંને પણ સાથે જોવામાં આવે છે અને કોઈ વખત જેમ દિવસ પછી રાત્રિ અને રાત્રિ પછી દિવસ હોય છે, તેમ એ બેય એકબીજા પછી જોવામાં આવે છે. એ બંનેનો કાર્ય—કારણભાવ પણ એક સત્તારૂપ પરિણામથી અને બીજા વિનાશ—પરિણામથી એમ બે પ્રકારથી થયેલો કહી શકાય છે. અંકુરમાંથી જેમ બીજા ઉત્પન્ન થાય, તેમ કાર્યદશામાં કારણની સત્તા કાયમ રહી, એક માંથી જે બીજાની ઉત્પત્તિ થાય તેને સત્તારૂપ પરિણામથી થયેલો કાર્ય—કારણભાવ કહે છે. દિવસમાં જેમ રાત્રિ થાય, તેમ કાર્યદશામાં કારણની સત્તા નહિ રહેતાં, એકનો નાશ થઈ, બીજાની જે ઉત્પત્તિ થાય, તે વિનાશ પરિણામથી થયેલો કાર્યકારણભાવ કહેવાય છે. માટીમાંથી જે કંમે ઘડો ઘડો ઉત્પન્ન થાય છે, તે સ્થિતિ સત્તારૂપ પરિણામની છે; એ સત્તારૂપ પરિણામમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ સિવાય બીજા કશા પ્રમાણની જરૂર રહેતી નથી. દિવસમાંથી જે કંમે રાત્રિ ઉત્પન્ન થાય છે, તે સ્થિતિ વિનાશપરિણામની છે અને તેમાં એક વસ્તુમાં (રાત્રિમાં) રહેલો (દિવસનો) અભાવ જ મુખ્ય પ્રમાણરૂપ છે. 'માટી જડ છે. એટલે તેને ચેતનધર્મે નહિ હોવાથી ઘડો બનાવવાની ઈચ્છા થતી નથી; તેમ જ રાત્રિને દિવસ બનાવતો નથી; કારણ કે પ્રકાશ દૂર થતાં જ દિવસ ચાલ્યા જાય છે, તે દિવસ રાત્રિને કેમ જ બનાવી શકે? માટે કાર્યકારણભાવ વિના જ સઘળું આપોઆપ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે પહેલાં કહેલા સત્તાપરિણામ કે વિનાશ-પરિણામથી થયેલો કાર્યકારણભાવ સંભવતો નથી' આવી રીતે સ્વભાવવાદીઓ કાર્યકારણભાવનું ખંડન કરે છે, તે યોગ્ય નથી; કારણ કે દરેક વસ્તુમાં કાર્યકારણભાવ પ્રત્યક્ષ નજરે આવવાથી પોતાના અનુભવમાં આવતાં જતાં પણ તેઓ પોતાના મુખથી જ માત્ર નિષેધ કરે છે. હે સમચંદ્રણ! પ્રત્યક્ષ પ્રમાણની પેઠે અભાવ (અનુભવવિધિ) પણ એક પ્રમાણ છે; જેમ કે

અગ્નિનો અભાવ કહેવાથી કંડીનું પ્રમાણ સર્વ જનોના અનુભવમાં આવે છે. 'અમુક પદાર્થ ગરમ નથી' એમ કહેવાથી તેનું કંડાપણ આપો-આપ સાધિત થાય છે, અગ્નિ ધુમાડારૂપ અંશથી ઘાટનારૂપે બંધાઈ મેઘરૂપ થાય છે, એ વિષયમાં અગ્નિ સત્તારૂપ પરિણામથી સોમનું કારણ જણાય છે. શીતળતાના સાધનથી અગ્નિ પોતે નાશ પામી જઈને જે વાયુભાવને પ્રાપ્ત થાય છે (વાયુમાં લીન થઈ જાય છે), એ વિષયમાં અગ્નિ વિનાશ—પરિણામથી સોમનું કારણ છે. વડવાનળ સાત સમુદ્રને શોષી લઈને, પાછો ધુમાડરૂપે વાદળમાં જઈ મેઘરૂપ બને છે, તેમાં અગ્નિની અને સોમનો પરસ્પર કાર્યકારણભાવ રહેલો છે. કૃષ્ણપક્ષમાં સૂર્ય અમાવાસ્યા પર્યંત ચંદ્રવિંધનું પાત કરી, (તેનું તે જ ખેંચી લઈને) પાછો શુકલ પક્ષમાં સારસ પક્ષી જેમ બાધેલા કમળને ઉદરમાંથી બહાર કાઢે, તેમ બહાર પ્રકાશિત કરે છે તેમાં પણ અગ્નિ સત્તારૂપ પરિણામથી સોમના કારણરૂપ જણાય છે. વસંત, ગ્રીષ્મ આદિ ઋતુઓમાં ઉંભા (ગરમી) સહિત વાયુ અમૃત જેવા ભૂમિના રસને ખેંચી પાછો વર્ષાઋતુમાં વાદળારૂપે ગાદ બંની જઈ, વૃષ્ટિ વડે જગતરૂપ શરીરને પોષણ આપે છે. આ વિષયમાં અગ્નિ જ સત્તારૂપ પરિણામથી સોમનું કારણ ભાસે છે; અથવા સૂર્યનાં કિરણો વડે પૃથ્વીનું જળ ખેંચાવાથી તે કિરણોમાં તેનું રૂપ મળે છે તેમાં જળ (સોમ) સત્તારૂપ પરિણામથી અગ્નિનું કારણ છે. અને સૂર્યનાં કિરણોરૂપ પરિણામ પામેલા, તે જળમાં શીતપણાનો નાશ થઈ જઈ ગરમીને લીધે જે અગ્નિત્વ આવે છે, તેટલા અંશમાં જળ વિનાશ-પરિણામથી અગ્નિનું (ઉજ્જ્વલનનું) કારણ જણાય છે. જે કંઈ આ દૃશ્યપ્રપંચ જોવામાં આવે છે, તે સઘળો અગ્નિબોધીય હોવાથી, અગ્નિનો નાશ થવામાં સોમ સત્તારૂપ પરિણામથી કારણરૂપ છે અને સોમના વિનાશના અગ્નિ સત્તારૂપે પરિણામથી કારણરૂપ છે. જેમ દિવસ નાશ પામી અભાવ-

પરિણામથી રાત્રિ થાય છે, તેમ અગ્નિ ન.શ પામી વિનાશપરિણામથી સોમરૂપ થાય છે, અંધકાર અને પ્રકાશ, દ્યુત્ય અને તડકો, દિવસ અને રાત્રિ, એમાં સર્વથી ત્રિલક્ષણ અને સર્વમાં પરોવાયેલું જે કાંઈ સત્તારૂપ વસ્તુ (બ્રહ્મ) છે, તેને ખંડિતો પણ (જ્ઞાન વિતા) જોઈ શકતા નથી. દિવસતા અને રાત્રિતા, દ્યુત્યતા અને તડકાતા, અંધકારતા અને પ્રકાશતા સંધિમાં જે જોડાણ છે તે શૂન્યરૂપ જોતો નથી જ; કેમ કે એ ખંતેનો છેલ્લો અને પહેલો અવયવ એ જોડાણમાં જ પરસ્પર લાગેલો છે. જેમ એક પદાર્થમાં (પોતાનો) ભાવ અને (વિરોધીઓ)નો અભાવ એ બંને રહે છે, તેમ એ એક જ જોડાણમાં ખંતેની ભાવ અને અભાવરૂપે સ્થિતિ છે. (પ્રકાશ પોતે પોતાના સ્વરૂપથી ભાવરૂપ છે, અને અંધકારતા અભાવરૂપે વિચારીએ તો તે અભાવરૂપ પણ ભાસે છે ઇત્યાદિ.) ભૂમંડળમાં જેમ અંધકાર અને પ્રકાશ વડે દિવસરાત્રિ જોડાયેલા જ હોય છે, તેમ સર્વ પ્રાણીઓ ચૈતન્ય અને જડતા એ બંને વડે જોડાયેલા જ છે. જેમ જળ અને અમૃતના ભેગા થવાથી ચંદ્રધિખતી સ્થિતિ હોય છે, તેમ ચૈતન્યરૂપથી અને જડરૂપી આ જગતની સ્થિતિનો આરંભ જોવામાં આવે છે. હે રામચંદ્રજી! જગતમાં જે પ્રકાશરૂપ અને ચૈતન્યરૂપ સૂર્ય પ્રકાશે છે, તે અગ્નિરૂપ છે અને જે કાંઈ જડરૂપ તથા તમરૂપ (અંધકારરૂપ) છે તે સોમનું શરીર છે, એમ સમજો. જેમ બહારના આકાશમાં સૂર્યનો ઉદય થવાથી રાત્રિનું અંધારું જતું રહે છે, તેમ ચૈતન્યરૂપ સૂર્યનો અનુભવરૂપે ઉદય થવાથી જન્મ-મરણ આદિ સંસારને ઉત્પન્ન કરનાર અજ્ઞાન પણ નાશ પામે છે. જેમ આર્ધરાત્રે પ્રકાશ વડે શોભતા ચંદ્રમાં પ્રતિબિંબરૂપે સૂર્યની પ્રભા હોવા છતાં પણ ચંદ્રની સત્તા વડે તે ઢંકાઈ જઈને અસત્ય જેવી લાગે છે, તેમ પોતાનું પ્રકાશરૂપ ચૈતન્યરૂપ, સોમરૂપ જડદેહમાં સત્તારૂપે સત્ય હોવા છતાં, દેહસત્તા વડે ઢંકાઈ જવાથી અસત્યવત્

ભાસે છે. જેમ ચંદ્રમંડળમાં સૂર્ય પ્રભારૂપે ગયેલા અગ્નિ ચંદ્રધિખતે પ્રકાશિત કરે છે, તેમ જીવરૂપે દેહમાં પ્રવિષ્ટ થયેલું ચૈતન્ય પણ દેહમાં, જીવતાં સુધી અહંભાવ આદિનો પ્રકાશ કરે છે. આત્મેન્ય સંબંધ થવાથી ચંદ્રમાં પ્રતિબિંબિત થયેલી સૂર્યપ્રભા જેમ ચંદ્રમંડળમાં ચંદ્રમારૂપ બની નય છે, તેમ એ જીવરૂપ ચૈતન્ય પણ જડદેહમાં અહંભાસથી તે રૂપે બની નય છે. ચૈતન્ય આત્મા પોતે નિષ્ક્રિય અને ઉપાધિશૂન્ય હોવાથી, તેની સ્થિતિ ચક્રુ આદિક વડે જોવામાં આવતી નથી; પરંતુ જેમ દીપ્ત દ્વારા પ્રકાશ જોવામાં આવે છે, તેમ એ ચિત્સત્તા પણ દેહરૂપ ઉપાધિ દ્વારા સ્પષ્ટ દેખાય છે. ચૈતન્યરૂપ આત્માનું, અજ્ઞાન વડે જે બાહ્ય દેહ આદિ વિષયમાં અહંનમત્વાદિકથી બંધાવાપણું તે જ (સંસારનું કારણ હોવાથી) સંસાર કહેવાય છે; અને અધ્યસ્ત સર્વ દેહાદિ વિષયો સ્વપ્નની પેઠે મિથ્યા સમજાઈ જઈ સર્વનો સંગથી રહિત જે શુદ્ધ અધિષ્ઠાત ચૈતન્યનો લાભ થયો તે નિર્વાણ છે. જેમ ભીત અને તેના પર પડતો સૂર્યનો પ્રકાશ એ ખંતે આત્મેન્ય મળેલાં જ જણાય છે, તેમ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે જીવચૈતન્ય અને દેહ, એ બે પરસ્પર મળીને જ સત્તારૂપે જોવામાં આવે છે, એવો વાણીનો વ્યવહાર હોવાથી તે મળેલાં છે અને એ જીવ તથા દેહ પણ અગ્નિસોમરૂપ જ છે. હે પ્રિય રામચંદ્રજી! અગ્નિની (ચિત્સત્તાની) જ કેવળ સ્થિતિ જોય, તો ફક્ત ઉપાધિની નિવૃત્તિ કરી, નિરતિશય આનંદ આપનાર પરમ નિર્વાણમાં જ તે દેખાય છે; અને સોમની (જડતાની) જ કેવળ સ્થિતિ જોય, તો તે અતિશય જડ પ્રાણી, પથ્થર વગેરેમાં જ જોવામાં આવે છે. પ્રાણ ગરમ પ્રકૃતિવાળા હોવાથી અગ્નિરૂપ છે. અને આપાન શીતળ પ્રકૃતિવાળો હોવાથી ચંદ્રરૂપ છે, એ બંને ગુણમાર્ગમાં ગતિ કરવાવાળા છે અને છાયા-પ્રકાશની પેઠે તેમની સ્થિતિ પરસ્પર વિરોધવાળી છે. જ્યારે બહારનો શીતળ અપાનવાયુ ચંદ્ર દાખલ થાય છે, ત્યારે તે

ઉબ્ણ પ્રાણાગ્નિમાં મળી જઈ તે રૂપે થાય છે અને જ્યારે ઉબ્ણ પ્રાણાગ્નિ હૃદયસ્થાનમાંથી બહાર નીકળી, મુખથી બાર આંગળ દૂર બહારના પ્રદેશમાં જાય છે, ત્યારે તે શીતળ અપાનમાં મળી જઈ તે રૂપે બની જાય છે. અસીસામાં પકતા પ્રતિબિંબની પેઠે એ બંનેનું અન્યોન્યમાં પ્રતિબિંબ પડે છે. જેમ બહારનો સૂર્ય ભીતમાં પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ ચૈતન્યરૂપ અગ્નિ આધાર આદિ ચક્રોમાં રહેલ અનુદૈલ આદિ ક્રમભેદની પાંખડીઓમાં સ્ફુરેલ વાણીરૂપી સોમને અનુભવ દ્વારા પ્રકટ કરે છે. સૃષ્ટિના આદિ-કાળમાં શીતરૂપે અને ઉબ્ણરૂપે સ્ફુરેલી ચેતન-સત્તા બ્રહ્માંડના આકારથી જેમ અગ્નિષ્ષેમ કહેવાય છે, તેમ મનુષ્યોની (વ્યથિદેહોની) સૃષ્ટિમાં પણ શીતરૂપે અને ઉબ્ણરૂપે સ્ફુરેલી ચેતનસત્તા જ અગ્નિષ્ષેમ એવા નામથી કહેવામાં આવે છે. જે દેશમાં અંદર રહેલા પ્રાણરૂપે સૂર્યે બહાર રહેલા અપાનરૂપ સોમની સોળમી (છેલ્લી) કળા ગળી નથી, તે પ્રાણાપાનની સંધિના મુખથી બાર આંગળ છેટેના પ્રદેશમાં બાહ્ય કુંભક વડે મનની ધારણા રાખી, તેમાં તમે સ્થિર થાઓ. જે હૃદયકાશમાં બહારનો અપાનરૂપ સોમ અંદરના પ્રાણપવનરૂપ સૂર્યેભાવને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમાં કેવળચૈતન્યની સ્થિતિ વડે તમે સ્થિર થઈ રહો. પ્રાણચૈતન્યરૂપી સૂર્યની જે કાંઈ ગરમી છે તે અગ્નિરૂપ છે; અને અપાનનું જે શીતળપણું છે, તે સોમરૂપ છે. એ બંનેનો જે સ્થળમાં પરસ્પરનો મિલાપ થઈ, પ્રતિબિંબની પેઠે તુલ્યરૂપતા થઈ જાય છે, તે સૂક્ષ્મ ચૈતન્યાકાશમાં તમે મનને સ્થિર કરો. હે નિષ્કામ સમચંદ્રણ ! બહાર જેમ સૂર્યદિકનું ગ્રહણ જવામાં આવે છે, તેમ શરીરમાં પણ સોમ, સૂર્ય અને અગ્નિનાં ગ્રહણ કલ્પવામાં આવે છે. જે અપાનની શીતળતા જડરાગિનીથી ગળાય તે સોમનું અગ્નિથી ગ્રહણ થાય છે. બહારના અપાનવાયુની શીતળતાથી જે પ્રાણની ઉબ્ણતા ગળાય તે અગ્નિનું સોમથી ગ્રહણ કહેવાય છે અને સૂર્યના ગ્રહણનો ક્રમ તો ઉપર

જણાવવામાં આવી ગયો છે. એ સર્વ ગ્રહણ થવાનો જે સૂક્ષ્મ કાળ છે, તેને ચોક્કસ મન વડે તમે જાણનારા થાઓ; કેમ કે પુણ્યાદિકમાં બહારના ગ્રહણના સમયો ઉપર, જણાવેલ ગ્રહણ પાસે તૂણ જેવા અતિ તુચ્છ છે, પ્રિય સમચંદ્રણ ! સંક્રાંતિ, ઉત્તરાયણ, દક્ષિણાયન અને સંવત્સર આદિ કાળને જેમ બહાર જાણી શકીએ છીએ, તેમ પ્રાણ-અપાન આદિ દેહવાયુઓ વડે જ એ સઘળું અંદર પણ અનુભવમાં આવવાથી તમે જેમ ઘડાને જાણો છો તેમ પ્રત્યક્ષ જાણી શકો, તો જ આ યોગી પુરુષોની પુણ્યકથામાં તમે શોભાવાળા રહો, નહિતર બીજા પ્રસંગમાં તમે રોકાઓ, તો તેવી શોભાવાળા ગણાઓ નહિ. ૧ -૧૧૬

સંક્રાન્તિમુક્તરમયાયનમંગ સમ્યક્કાલં તથા વિષુવતૌ યદિ દેહવાતૈઃ । અંતર્યહિષ્ટમિવ વૈત્સિ યયાનુભૂતં તત્ત્વોભેસદ્ર ન પુનઃ પરમશુપેતઃ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં 'નિર્વાણપ્રકરણના

પૂર્વધિક્ષિ 'અગ્નિષ્ષેમવિચારણ' નામનો

સર્ગ ૮૧ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૨ મો*

અણ્ણિમાદિ સિદ્ધિઓના ઉપાય

વસિષ્ઠ સ્વાચ

ઋણુતાં સ્થૂલતાં વાપિ યથા મચ્છતિ યોગિનામ્ ।
દેહો નામ તથા સમ્યગ્વશ્યમાણમિદં શૃણુ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : યોગીઓનો દેહ, જે ક્રિયાથી અણુતાને અને સ્થૂલતાને પ્રાપ્ત થાય છે, તે હું સારી રીતે કહું છું, તમે સાંસજો. હૃદયક્રમળતા ચક્રની ઊર્ધ્વ (ઉપલી) પાંખડી ઉપર સુવર્ણના ભમરા જેવો અને વર્ષોન્નુમાં સંધ્યાકાળે ચમકતી વીજળીના જેવો ક્રાંતિમાન અને ખીળો અગ્નિકણુ રહે છે. જેમ વાયુ વડે બહારનો અગ્નિ વૃદ્ધિ પામે છે, તેમ વૃદ્ધિના ઉપાયના જ્ઞાનથી એ અંદર

*આ બ્યાસીમા સર્ગમાં યોગીપુરુષને દેહનું અણુ-પણું તથા સ્પૃશ્યપણું થવાના ઉપાયો, જ્ઞાનની થતી સિદ્ધિ, પરકાચમાં પ્રવેશ તથા તેની ભોગપ્રાપ્તિ એ કથા યુક્તિથી કહેવામાં આવેલો.

રહેલો અગ્નિકણ પણ વધી રહે છે. એ જડ-
રાગિન ચેતનરૂપ હોવાથી, વૃદ્ધિ પામ્યા છતાં પણ
બહારના અગ્નિની જેમ દેહને નહિ ખાળતાં,
સૂર્યની જેમ અત્યંત પ્રકાશને પ્રાપ્ત થાય છે.
પ્રાતઃકાળની સંધ્યામાં પ્રથમ જ ઉદય પામતા
બાલસૂર્યના જેવી કાંતિવાળો એ અગ્નિકણ
સુવર્ણને જેમ અગ્નિ ગાળી નાખે, તેમ ક્ષણમાત્રમાં
આખા દેહને આવ્યથો સંહિત ગાળી નાખે છે,
અર્થાત્ દેહના પાર્થિવ ભાગને તેના ઉપાદાનરૂપ
જળભાગમાં લીન કરી દે છે. ઉપર જણાવ્યા
પ્રમાણે માથાથી ચારંબી પગ સુધી ગળી
જાય છે. તે પછી તે અગ્નિકણ પોતાનો ઉગ્ણ
સ્વભાવ હોવાથી જળભાગની છીતતાને નહિ સહન
કરતાં, ગરમી વડે એ જળભાગનું પણ શોષણ
કરી, પોતે જુદો જ ચિતરૂપ સૂક્ષ્મ શરીરમાં રહે છે.
પાર્થિવ અને જલશરીરને પોતપોતાના ઉપાદાન-
કારણમાં લીન કરી, અવશેષ રહેલો એ અગ્નિકણ
જેમ પવનના અપાટાથી ઝાઝળ ક્યાંય જતું રહે
છે, તેમ પ્રાણમાં ક્ષોભ થવાથી પોતે પણ ક્યાંય
(પોતાના ઉપાદાનરૂપ પ્રાણ આદિ પવનમાં)
લીન થઈ જાય છે. તે વખતમાં કેવળ અગ્નિમાંથી
નીકળતા ધુમાડાની જેમ સુષુમ્ણા નાડીની જુદી
ખંડેલી, યોગીની કુંઠલિનીશક્તિ (જીવશક્તિ)
સંસ્કારરૂપે રહેલા સૂક્ષ્મ દેહાકાશમાં અવશેષ
રહે છે. મન, બુદ્ધિ, જીવ આદિથી જોડાયેલી,
લિંગશરીરમાં જ અહંકારને સંકેલી (સૂક્ષ્મરૂપ
રાખનારી), નગરથી ઉર્ધ્વપ્રદેશમાં બહાર નીકળેલી
દુમલોખાની ગેડે અમત્કારથી ચણેલ ગતિ કરવાની
શક્તિવાળી, એ યોગિની કુંઠલિનીશક્તિ ક્રમજ,
શિલા, નૃણ, ભીત, પથ્થર, સર્પકોષ્ટ અને જૂલોઠ
આદિમાં ન્યાં ન્યાં પ્રવેશ કરી પાછી નીકળી જ્યા
માટે યોગના કરે ત્યાં ત્યાં તે (સૂક્ષ્મભાવથી)
પ્રવેશ કરી બહાર નીકળી જાય છે.

હે પ્રિય રામચંદ્રજી ! એ જ યોગિની કુંઠ-
લિની શક્તિ અગ્નિમાં પ્રથમ લીન કરી દીધેલા
જળભાગને જ્યારે પાછો ક્રમ પ્રમાણે તેમાંથી
પ્રકટ કરે છે, ત્યારે જેમ કુવામાં નાખેલી ઓખ

(આમલાની ડોલ) ગળથી ભરાઈ જાય તેમ
તે સ્થથી ભરાઈ જાય છે. હે રામચંદ્રજી ! જેમ
ચિત્રકારની બુદ્ધિમાં સ્ફુરેલી રેખા તેવાતેવા
આકારે બહાર પ્રકટ થાય છે, તેમ સ્થથી પૂર્ણ
થયેલી એ કુંઠલિનીશક્તિ પણ, પ્રથમ ખેંચી
લીધેલા પાર્થિવ ભાગને પાછો પ્રકટ કરી જેવા
જેવા આકારની ભાવના કરે તેવો તેવો આકાર
(યોગ્યસામર્થ્યથી) થઈ જાય છે. માતાના ઉદરમાં
રહેલા કલકમાં (માંસપિંડમાં) અતિસૂક્ષ્મરૂપે
રહેલી ધીજશક્તિ જ જેમ હાકાં, હાથપગ
આદિ સ્થૂલભાવને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ એ કુંઠ-
લિની જ અંદર હાકાં આદિ ભાવને પ્રાપ્ત થાય
છે. હે રામચંદ્રજી ! યોગીપુરુષની જીવશક્તિ
પોતાની ઈચ્છા અનુસાર, મેરુ આદિ મોટા
પ્રમાણના આકારની કે નૃણ આદિ નાના પ્રમાણના
આકારની જેવી દૃઢ ભાવના કરે તેવા આકારને
તે પ્રાપ્ત થાય છે. અણિમાદિ સિદ્ધિઓ જે રીતે
યોગથી સિદ્ધ થાય છે તે તમે સાંભળી ચૂક્યા.
હવે એ સિદ્ધિઓ જ્ઞાનથી શી રીતે મળી શકે, તે
કહું છું તમે સાંભળો, કે જે આ કથા સાંભળ્યાનું
મુખ્ય ભૂષણ છે. શુદ્ધ નિર્વિકાર, અલક્ષ્ય,
સૂક્ષ્મતર અને શાંત ચોક્ષ ચેતનસરળા જ સર્વત્ર
છે, જગત કે જગતની ક્રિયા કરું તેમાં છે જ
નહિ, એ ચેતનસરળા જ જ્યારે સંકલ્પરૂપે સ્ફુરેલા
પોતાના આત્માને આધ્યાસથી વધારે છે, ત્યારે
સંકલ્પરૂપ મેલથી મલિન થાય છે. અને તે જીવ
એવા નામથી ઓળખાય છે. જેમ મૂઠ બુદ્ધિવાળા
અજ્ઞાની બાળકના મનમાં વક્ષા અસત્ય છતાં ભય-
થી સત્ય બારે છે, તેમ આ દેહ અસત્ય છતાં,
જીવની દૃષ્ટિમાં માત્ર સંકલ્પની બાંતિથી જ સત્ય
જેવો લાગે છે. જ્યારે જ્ઞાનરૂપ દીપકથી પ્રકાશનો
પૂર્ણ રીતે ઉદય થાય છે, ત્યારે સંકલ્પથી થયેલું
જીવનું સર્ણન અજ્ઞાન શરદઋતુનાં વાદળોની પેઠે
નાશ પામે છે. હે રામચંદ્રજી ! જેમ તેલ ખૂટી
જવાથી દીવો બુઝાઈ જાય છે, તેમ સર્વ સંકલ્પોનો
નાશ થઈ જવાથી દેહ પણ બાપિત (નહિ જેવો)
થઈ જાય છે. જેમ નિદ્રાનો નાશ થવાથી સ્વપ્ન

જેવામાં આવતું નથી, તેમ સત્ય પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થવાથી, દેહ પણ (મિથ્યા હોવાથી) જેવામાં આવતો નથી. જે તત્ત્વ ન હોય તેમાં તત્ત્વની છાંતિ થાય એટલે જીવ દેહમાં બંધાય રહે છે, પરંતુ એક પરમાત્માની ભાવના કરવાથી તે જીવ દેહના બંધન વગરનો થઈ સુખી અને પરમ શોભાપ્રમાન થાય છે. હે પ્રિય રામચંદ્રજી ! દેહાદિ અનાત્મ પદાર્થમાં, આત્મબુદ્ધિ થવી એ હૃદયનો અંધકાર છે અને તે એવો તો દારુણ છે કે બહારનો સૂર્યોદિ પ્રકાશ તેને ભેદી શકતો નથી. પોતાના આત્મામાં જ એક આત્મબુદ્ધિ થવાથી સર્વમાં ફેલાઈને રહેલું નિર્મળ, તિરંગત, શુદ્ધ અધિષ્ઠાનચૈતન્ય જ હું છું. એવો જ્ઞાનરૂપ સૂર્ય જ્યારે ઉદય પામે ત્યારે જ તે હૃદયનો અંધકાર (અજ્ઞાન) નાશ પામે છે. બીજા કેટલાક આત્મજ્ઞાની પુરુષો જેમાં જેવી ભાવના કરે તેમાં દૃઢ ભાવનાને લીધે તેમને તેવું જ દેખવામાં આવે છે. હે રામચંદ્રજી ! મૃદ ઝેરના કીડા વગેરે પણ દૃઢ ભાવનાના આગ્રહને લીધે ઝેરનું અમૃતની પેઠે ભક્ષણ કરે છે અને દૂધ, અન્ન આદિ અમૃતને ઝેરની દૃઢ ભ્રાંતિથી ઝેરની પેઠે માની અભક્ષ્ય ગણે છે. એવી જ રીતે દૃઢ સંકલ્પથી જે જે ભાવના કરવામાં આવે તે તે તત્કાળ તેવી જ રીતે સિદ્ધ થાય છે, એવાં અનેક દૃષ્ટાંતો લોકમાં વારંવાર જેવામાં આવે છે. આ દેહ સત્યપણાથી જે જેવામાં આવે તો દેહરૂપે (સત્ય) દેખાય છે; પરંતુ જે અસત્ય ભાવથી દેહને જે પ્રિયે, તો સઘળું અધિષ્ઠાન ચૈતન્યમય જ હોવાથી બ્રહ્માકાશરૂપે ભાસે છે. હે સુખીલ રામચંદ્રજી ! અભિમાદિ સિદ્ધિ મેળવવા માટે ઉપર જણાવેલી યુક્તિ તમારા સાંભળવામાં આવી. હવે એ વિષે બીજી યુક્તિ કહું છું તે સાંભળો. જેમ બહારના વાયુમાં રહેલી ફૂલની સુગંધી નાક પાસે જાય, તેમ રેચક પ્રાણાયામના અભ્યાસના યોગથી, જીવને જ્યારે કુંડલિનીશક્તિરૂપ ઘરમાંથી જુદો પાડી, બીજાના દેહમાં, જીવમાં કે બુદ્ધિમાં વૈભવ ભોગવવા માટે દાખલ કરવામાં આવે, ત્યાર વેણ વગરનો એ દેહ

લાકડાના જેવો જડ થઈ જાય છે. જેમ ઝાડને પાણી પાનારો માળી પોતાના હાથમાં રહેલા ઘડાના પાણીથી જે જે ઝાડ કે ભતાને પાણી પાવાને ઈચ્છે છે તેને તેને પાવ છે, તેમ એ જીવને પણ સ્થાવરમાં કે જંગમમાં જે પદાર્થમાં પોતાને ઈચ્છા થાય તેની અંદર સારી રીતે વૈભવો ભોગવવાને યોજી શકાય છે. હે પ્રિય રામચંદ્રજી ! એ પ્રમાણે પરકાળમાં પ્રવેશ કરી, સિદ્ધિના વૈભવો ભોગવી રહ્યા પછી એ જીવને પોતાનું પૂર્વનું શરીર રહેલું હોય તો તેમાં અથથા બીજું જે કંઈ પોતાને રુચે તેમાં જેટલા કાળ સુધી ઈચ્છા હોય તેટલા કાળ સુધી પ્રવેશ કરે છે અથથા એ યોગીપુરુષ પરકાલ-પ્રવેશ કરી, વૈભવો ભોગવ્યા પછી સર્વમાં વ્યાપ્ત થઈ રહેલા પોતાના ચૈતન્યચમત્કારથી સર્વ સ્થાવર—જંગમ દેહોમાં, તેના જીવોમાં અને સત્ત્વાદિ ગુણોમાં સંપૂર્ણ રીતે વ્યાપ્ત થઈ રહે છે. યોગથી મળેલા એશ્વર્યથી ભરપૂર થયેલો એ જીવ નિત્ય સ્વપ્રકાશ અને નિર્દોષ પોતાના આત્મસ્વરૂપને ચોળખી જે જે ઈચ્છા કરે તે તે તત્કાળ મેળવે છે; પરંતુ અજ્ઞાનનું પડળ ખસી જવું એ જ પરમ પદ છે એમ વિવેકી પુરુષોનું માનવું છે.

જાત્વા સદાન્યુદિતમુજ્જિનદોષમોશો યઘ-
દયા સમર્થિર્વાહ્યતિ ચિત્તપ્રકાશઃ । પ્રાપ્નોતિ તત્ત-
દચિરેણ તથાવ રામ સમ્યક્પદં વિદુરનાવરણત્વમેવ ॥
શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વા-
ધનને ‘અભિમાદિલાભયોગોપદેશ’ નામનો

સર્ગ ૮૨ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૩મો*

કિરાટની કથા

વસિષ્ઠ કથા

અગ્નિમાદિગુણૈશ્વર્યયુક્તા સા નુપમામિની ।

एवं बभूव चूडाला घनाभ्यासवती सती ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : શિષિધ્વજ રાજની રાણી ચૂડાલાએ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે પ્રાણાયામ

* આ ત્યાંથીમા સર્ગમાં ચૂડાલા સિદ્ધિના વૈભવો, શિષિધ્વજનું રાજનું અજ્ઞાન અને ગુરુપદેશની સહજતાના સંબંધમાં કિરાટના આખ્યાનનું વર્ણન કરવામાં આવ્યો.

આદિ યોગનો દૃઢ આશ્રય કરી, આણિમાદિ સિદ્ધિઓનું ચૈશ્વર્ય મેળવ્યું. મોહની નિવૃત્તિ થઈ જવાને લીધે અને તાપોનો નાશ થઈ જવાથી ગંગાના જેવી નિર્ગળ અને શીતળ એ ચૂડાલાએ આકાશમાર્ગ વડે ગમન કરવા માંડ્યું, સમુદ્રરૂપ ગુફામાં પ્રવેશ કરવા માંડ્યો અને ઈચ્છા પ્રમાણે પૃથ્વીમાં પણ ફરવા માંડ્યું. જે રાણી પોતાના પતિના વક્ષસ્થળમાંથી અને ચિત્તામાંથી એક ક્ષણમાત્ર પણ દૂર ગયેલ નથી હતી, એ જ ચૂડાલા પોતાના યોગસામર્થ્યથી લક્ષ્મીની જેમ રાજ્યોમાં અને જગતમાં ફરતી હતી. વીજળીના ઝબકારા જેવાં યજ્ઞકર્તાં વરેણીથી શણગારેલી એ રાણીએ મેઘમાળાની જેમ અનેક પર્વતોમાં અને પૃથ્વીમાં ફરવા માંડ્યું. જેમ મૃતનો તાંતણો વીધેલાં મોતીમાં સુખથી પ્રવેશ કરી શકે, તેમ તૃણ, લાકડું, પાષાણ, પ્રાણી, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ અને જળ, એ સર્વમાં તે નિર્વિઘ્ને પ્રવેશ કરતી હતી. મેરુ પર્વતના ઉપરનાં શિખરોમાં, લોકપાલતાં નગરોમાં તથા દિશાઓમાં અને આકાશમાં રહેલાં સર્વ સ્થાનોમાં તે વિહાર કરતી હતી. પક્ષી, ભૂત, પિશાચ, નાગ, દેવ, દાનવ, વિદ્યાધર, અપ્સરા અને સિદ્ધ એ વગેરે સાથે તે વાર્તાલાપ આદિ વ્યવહાર કરતી હતી. એ ચૂડાલાએ પોતાના પતિને આત્મજ્ઞાનરૂપ અમૃતનો લાભ થવા માટે ઘણી વાર વખતોવખત યોધ કર્યો; પરંતુ રાજાને તેથી કશું થયું નહિ. જેમ બ્રાહ્મક વિદ્યાના પરા સ્વરૂપને ન સમજી શકે, તેમ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે યોગ—ચૈશ્વર્ય આદિ ગુણોવાળી એ ચૂડાલાનું ખરું સ્વરૂપ આટલા કાળ સુધી શિખિતજ રાજના સમજવામાં આવ્યું નહિ. માત્ર તે એટલું જ સમજતો હતો કે, મારી રાણી અનેક કળાઓમાં કુશળ અને રમણીય છે. શુદ્ધને જેમ યશ્ક્રિયા દેખાડવામાં નથી આવતી, તેમ એ ચૂડાલા રાણીએ પણ આત્માને નહિ યોગબનાર એ શિખિતજ રાજાને પોતાની સિદ્ધિઓની શોભા દેખાડી નહિ.

રામ બોલ્યા : હે સમર્થ ગુરુ મહારાજ !

ચૂડાલા રાણી મહાસિદ્ધ અને પૂર્ણ યોગશ્રયાસ વાળી હતી, છતાં તેના યત્નથી પણ રાજાને યોધ થયો નહિ, તો પછી બીજાને તો શી રીતે થાય ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : રઘુકુળને દીપાવનાર હે રામચંદ્રજી ! ઉપદેશનો જે કેમ બાંધવામાં આવ્યો છે તે તો માત્ર તદ્વિદ્યાનાર્થે સગુરુમેવાભિગચ્છેન્ સમિત્વાપિઃ શ્રોત્રિયં વ્રજ્ઞનિષ્ઠમ્* ઈત્યાદિ શાસ્ત્રમાં કહેલી મર્યાદાને પાળવા માટે છે. બાકી શિષ્યની શુદ્ધિ પુદ્ધિ જ જ્ઞાન મેળવવામાં મુખ્ય કારણરૂપ છે. કેવળ શાસ્ત્રથી જ કેવળ પુણ્યથી જ પોતાનું ખરું તત્ત્વ જણાવું નથી; પરંતુ જેમ સર્પના પગ ગૃહ હોવાથી સર્પ પોતે જ તેને દેખે છે, તેમ નિર્દિધ્યાસન વડે સાક્ષાત્કાર થવાથી પોતે જ પોતાના સ્વરૂપને યોગબી લે છે.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! જેમ આપ કહો છો તેમ જ જો હોય, તો આ જગતની મર્યાદામાં ગુરુપદેશને પણ આત્મજ્ઞાનમાં કારણરૂપે બતાવ્યા છે, તે કેમ અને કેવે કારે ઉપકારક છે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : વિંધ્યાટવીના તૃણ અને લતાદિવાળા એક જંગલમાં કુટુંબી આઘણી જેમ ખૂબ જ ધનદોલત હોવા છતાં કોઈ એક કંઞસ કિરાટ^x રહે છે. હે રામચંદ્રજી ! એક દિવસ તે કથાય જતો હતો, તેવામાં વિંધ્યાટવીના ધાસના ઘેરાથી હંકાયેલા, કોઈ એક પ્રદેશમાં તે કિરાટની એક કોડી પડી ગઈ. એ એક કોડી મળે તો તેમાંથી સમય થતાં (વેપાર વડે) ચાર કોડી થાય, તેમાંથી પછી આઠ પૈદા થાય અને પછી ક્રમે કરીને એ એક જ કોડીમાંથી સો, હજાર બે હજાર કોડીઓ મળે એવા વિચારચિત્તામાં આવવાથી, એ કંઞસે કોડીને માટે યત્ન વડે ધાસ, કોતરાં આદિ સર્વ જગાએ ત્રણ દિવસ સુધી શોધ કરી. દીનપણથી રાતદિવસ આળસ ત્યાગીને એ કિરાટ શોધમાં એવો તો તત્પર રહ્યો

* તે બ્રહ્મે જાણવા માટે હાથમાં સમિધા લઈ (વિનય અને બિજાસા બતાવવા) શિષ્યે સંસ્કારી વિદ્વાન અને બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુ પાસે જવું

x ગામડામાં ફેરી કરનાર વાણિયા.

કે બીજા માણસોની હજારો મશ્કરીઓ ઉપર પણ તેનું લક્ષ્ય ખેંચાયું નહિ. એમ ત્રણ દિવસ સુધી શોધ કરતાં છેવટે તે જંગલના પ્રદેશમાંથી, તેને પૂર્ણચંદ્રના જેવો ચળકતો એક મોટો ચિંતામણિ મળ્યો. તે મળવાથી મનમાં પ્રસન્ન થઈ, ઘેર આવીને તે જગતના સઘળા વૈભવોને ભોગવતારો, દરિદ્રતા આદિ દુઃખોથી રહિત અને મહાસુખી થઈ રહ્યો. એ પ્રમાણે જેમ કિરાટે સતદિવસ મનમાં ગ્લાનિ ન લાવતાં કોડીની શોધ કરી તો આખા ભૂમંડળના જેવો મહામૂલ્યવાન ચિંતામણિ તેને મળ્યો; તે જ પ્રમાણે શાસ્ત્રના ઉપદેશથી પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ ઓળખાય છે. જેમ કોડી શોધવા જતાં વિરાટને ચિંતામણિનો લાભ થયો, તેમ ગુરુપદેશના ક્રમથી શાસ્ત્રના શ્રવણ વગેરે મારફત જે જ્ઞાન ઈન્દ્રિયથી મળે નહિ તેની શોધ કરતાં મનન—નિદિધ્યાસન દ્વારા અપરોક્ષ જ્ઞાનનો લાભ થઈ જાય છે. હે નિષ્કામ સમચંદ્રજી ! શાસ્ત્રાદિકનું શ્રવણ કર્યું આદિ ઈન્દ્રિયરૂપે પરિણામ પામેલા મનનો વ્યાપાર છે અને બ્રહ્મ એ પોતે ઈન્દ્રિયોને વિષય નથી જેથી ગુરુના ઉપદેશમાત્રથી આત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ થતી નથી. જોકે ગુરુપદેશ દ્વારા તત્ત્વ સમજાય છે. પરંતુ તેનો તો સાક્ષાત્કાર તો મનન—નિદિધ્યાસન આદિથી અત્યંત સ્વચ્છ થયેલી શિષ્યની યુક્તિ વડે જ સાધ્ય છે. જેમ કોડીને શોધ્યા વિના કિરાટને ચિંતામણિનો લાભ થાત નહિ, તેમ જ ગુરુપદેશ વિના આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન પણ થાય નહિ. જેમ ચિંતામણિ મળવામાં કોડી સાક્ષાત્ કારણરૂપ ન છતાં પણ તેની શોધ મારફત કારણરૂપ ગણી શકાય છે, તેમ ગુરુનો ઉપદેશ પણ મોક્ષરૂપ મહાપ્રયોજનવાળા આત્મતત્ત્વને ઓળખવામાં સાક્ષાત્ કારણરૂપ નહિ છતાં પણ શ્રવણ-મનનાદિ દ્વારા કારણરૂપ થાય છે. હે સમચંદ્રજી ! મોટાઓને પણ મોહમાં નાખતારી આ માયાશકિત તમે જુઓ કે કાંઈક શોધવા જતાં વળી તેનું કળ કાંઈક બીજું જ મળી આવે છે. પુરુષ કાંઈક કર્મ કરે છે અને પાછો કાંઈક જુદો જ જાતનો તેને

(કિરાટની જેમ) કળનો લાભ થાય છે. એવું આ ત્રણેય લોકમાં જીવામાં આવે છે, માટે આત્મજ્ઞાન થયા પછી માત્ર બાકી રહેલાં કર્મો કરીને સંગતો ત્યાગ કરી કાળ વિતાવવો એ જ કલ્યાણકારક છે. ૧—૨૯

અન્યત્કરોતિ પુરુષઃ ફલમન્યદેવ પ્રાપ્નોતિ
યત્ ત્રિણુ જગત્સ્વલ્લોક્યતે ચ । તસ્માદનન્તર-
ભવસ્ય જગદ્બ્રમરસ્ય શ્રેયોતિવાહનમસંગમનિ-
ચ્છવૈવ ॥ ૨૯ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયજ્ઞમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્ધના 'કિરાટેપાખ્યાન' નામનો

સર્ગ ૮૩ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૪ મો*

શિખિધ્વજનો વૈરાગ્ય અને વનગમન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

તતઃ શિખિધ્વજો રાજા તત્ત્વજ્ઞાનપદં વિના ।

ઝાઝગામ પરં મોહં તમોઽધત્વમિવ પ્રજાઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોદ્યા : હે રામ ! ત્યાર પછી જેમ સંતાન નાશ પામવાથી પુરુષ શોકથી અંધ બની જાય, તેમ શિખિધ્વજરાજા તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ શાંતિ વિના ખૂબ દુઃખી થતો હતો. ચિંતામાં દુઃખરૂપ અગ્નિ સળગવા લાગતાં, પોતાના સામંત આદિ સ્નેહીમંડળે પ્રામ કરાયેલી વિભૂતિઓ પણ દેવતાના ભડકા જેવી લાગતાં, તેનું મન કાંઈ પણ આનંદ પામતું ન હતું. પારધીના બાણથી બચી ગયેલા (ભયાનુર) હરણની જેમ એ રાજાનું ચિત્ત પણ એકંત દેશોમાં, દિશાઓમાં, પાણીનાં ઝરણાંવાળાં સ્થાનોમાં અને ગુફાઓમાં જઈને રહેવાની ઈચ્છા કરતું હતું. હે સમચંદ્રજી ! તમારી જેમ, એ રાજાને પણ તેના અનુચરો જ ધારણા અને વિનયનાં વચનો વડે ઘોષ કરી દિવસનાં કર્મો કરાવતાં હતાં. ત્યાગી પરમહંસની પેઠે નિરંતર અત્યંત વૈરાગ્યવાળો અને શાંત યુક્તિનો એ શિખિ-

* આ ચોરાસીમા સર્ગમાં શિખિધ્વજ રાજાનો વૈરાગ્ય, ચૂડલાનું સમજાવવું તથા વનમાં રાત્રિએ રાજાનું નીકળવું અને છેવટે મંદરાચળમાં સ્થિતિ થવી; એ કથા કહેવામાં આવશે.

ધ્વજરાજ પોતાની રાજલક્ષ્મી ભોગવવામાં પણ ખેદ પામતો હતો. હે વિવેકી રામચંદ્રજી ! દેવતાઓ, બ્રાહ્મણો અને પોતાનાં માણસો, એ સર્વને તે રાજા ગાય, પૃથ્વી અને સુવર્ણ આદિનું દાન આપતો હતો. તેણે તપ કરવા કુચ્છચંદ્રાચણાદિ* વ્રતો કરવા માંડ્યાં અને વનોમાં, તીર્થોમાં તથા બીજાં કેટલાંક પુણ્યસ્થાનોમાં ફરવા માંડ્યું; તો પણ જેમ દ્રવ્ય વિનાની પૃથ્વીને દ્રવ્યની આશાથી ખોદનાર પુરુષ દ્રવ્ય ન નીકળ્યાથી સંતોષ ન પામે, તેમ રાજાનું મન પણ તેથી કાંઈ સંતોષ પામ્યું નહિ. તેનું શરીર રાત્રિ-દિવસ ચિંતારૂપ આગ્નિથી શોષાવા લાગ્યું અને સંસારરૂપ એક મહાવ્યાધિતા ઔષધતા વિચારમાં તે લાગ્યો. ચિંતાથી પરવશ થઈ જવાને લીધે દીન બની ગયેલો એ રાજા વૈરાગ્ય વડે ખેદ પામેલી બુદ્ધિથી મોટા વૈભવથી ભરેલા પોતાના રાજ્યને પણ ઝેર જેવું સમજી પાસે રહ્યા છતાં પણ તે પર લક્ષ્ય આપતો ન હતો. રાજાએ એક દિવસ ચોકાંતમાં પોતાની પાસે બેઠેલી એ ચૂડાલા રાણીને મધુર વાણીથી નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

શિખિધ્વજરાજ બોલ્યો : કણ લાંબા કાળ સુધી મેં રાજ્યનો ઉપભોગ કર્યો અને વૈભવો પણ ભોગવ્યા. હવે તો મનમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, જેથી હું વનમાં જવાને ધારું છું. હે કોમળ અંગવાળી ! વનમાં રહેનારા મુનિને સુખો કે દુઃખો, વિપત્તિઓ કે સંપત્તિઓ એ કશું આવતું નથી. વનમાં રહેનાર પુરુષને દેશના નાશની કે રણસંગ્રામમાં થતા માણસોના ક્ષયની ખોડા ખમંચી પડતી નથી, તેથી રાજ્યવા કરતાં પણ વનવાસમાં વધારે સુખ છે, ચોમ હું માનું છું. હે સુંદર મુખવાળી ! હે સુંદરી ! વનની

* ચંદ્ર બીજથી આરંભી પોતાની એક એક કળા વધારી પૂર્ણિમાએ પૂરી કળાવળો થાય છે અને પછી એક એક કળા ઘટાડી અમાસે કળા વિનવો થાય છે. તેમ બીજથી એક એક કોળિયાનો વધારો કરી પૂર્ણિમા સુધી પંદર કોળિયા વધારવા અને પછી એક એક ઘટાડવા તે વ્રતને ચંદ્રપણ્ણવ્રત કહે છે.

ઘટાઓ તમારા જેવી સુંદર સ્ત્રીને સુખ આપે છે; કારણ કે તે વનની ઘટાઓને કળીઓરૂપે સ્તનો છે, નવા ચંદ્રોરૂપે હાથ છે, માંજરોરૂપે જળ છે, ધોળા મેઘોરૂપે સુંદર વસ્ત્ર છે, સ્પર્શરૂપે અંગનો સંગ છે, પુષ્પોનો અલંકાર છે, સોનાની શિલાઓરૂપી નિતંબ છે, તરંગોવાળી નદીઓ મોતીના હાર છે, લતારૂપી સખીઓ છે, મૃગલારૂપી બાળબચ્ચાં છે, ભમરાઓરૂપી નેત્ર છે, પુષ્પવાળી લતાઓ અંગના અવયવો છે; એ લતાઓ કુદરતી રીતે સુગંધી અને સ્વાદિષ્ટ ફળો જમાડી આનંદ આપે છે; તે શીતળ અને નિર્ભય અવયવોથી આલિંગન આપે છે અને તરંગોના ઝરવાથી અધરામૃતનું પાન કરાવે છે. ચોકાંતમાં રહેવાથી મન જેવું શુદ્ધ અને પ્રસન્ન રહે છે, તેવું ચંદ્ર લોકમાં કે બ્રહ્મલોકમાં ગાથવા ઈન્દ્રલોકમાં રહેવાથી પણ પ્રસન્ન રહેતું નથી. હે પ્રિયે ! આ મારા ઉત્તમ વિચારમાં તારે વિદ્યત નાખ્યું ન જોઈએ; કેમ કે કુલીન સ્ત્રીઓ સ્વપ્નમાં પણ પોતાના પતિની ઈચ્છાનો ભંગ કરતી નથી.

ચૂડાલા બોલી : હે પ્રિય પતિ ! જેમ કાળ-કમના નિયમ પ્રમાણે વસંતઋતુમાં પુષ્પ અને શરદઋતુમાં ફળ શોભે છે, તેમ જે સમયમાં જે કામ કરવું યોગ્ય હોય, તે સમયમાં જ તે કરવામાં આવે તો શોભે છે; પણ જો તેથી ઊલટું જ બને તો તે શોભતું નથી. વૃદ્ધવસ્થાને લીધે, જેનો દેહ ઘરડો થઈ ગયો હોય તેવાઓને વનવાસ કરવા ઘટે છે, પરંતુ તમારા જેવા યુવાનોને એ વાત ઘટતી નથી; મારે મને તે દીક્ર લાગતું નથી, હે મહારાજ ! ત્યાં સુધી આપણે યૌવનથી રહિત થયાં નથી ત્યાં સુધી પુષ્પોના સમૃદ્ધી રહિત નહિ થયેલાં વૃક્ષોની પેઠે ઘરમાં શોભીએ છીએ. જ્યારે પુષ્પોને ધારણ કરનારી લતાઓનાં પુષ્પો જેવા ધોળા વાળવાળી વૃદ્ધવસ્થા આવશે, ત્યારે આ હંસો જેમ સ્ત્રોતરમાંથી ગત રહે, તેમ ખાહર નીકળી વનમાં જઈશું. હે રાજા ! યોગ્ય વખત થયા વિના પ્રજ્વરણલુના કામને છોડી દેનાર રાજાને રાજ્યનાં કેટલાંક છિદ્રો ઉઘાડાં થઈ જવાને લીધે

મોટું પાપ લાગે છે. નહિ કરવાનાં કાર્યોથી રાજને તેના નોકરો પરસ્પર સલાહ કરી રોકી રાખે છે. અને પ્રજા પણ તેને તેવાં કામ કરતાં આટલાં વે છે.

શિખિધ્વજરાજ બોલ્યો : હે કમળ જેવાં નેત્રવાળી રાણી ! મેં ધારી રાખેલા વિચારમાં વિઘ્ન નાખવાનું બંધ કર, કેમ કે હું અહીંથી દૂર એકાંતમાં વનમાં ગયેલો જ છું એમ તું સમજજે. હે કોમલાંગી ! તું બાળક અને મૃદુ અવયવોવાળી છે, માટે તારે વનમાં આવવું નહિ; કેમ કે પુરુષોથી પણ વનના પ્રદેશમાં મુશ્કેલીથી જઈ શકાય છે. જેમ વનમાં થયેલી ફૂલની માંજરો (ઉપવનમાં થયેલી માંજરો કરતાં કંઠિન હોય તોપણ) તલવારની ધાર સહન કરી શકે નહિ, તેમ સ્ત્રીઓ ગમે તેવી કંઠિન અંગવાળી કે મજબૂત મનની હોય તોપણ તે વનમાં રહેવાને અશક્ત જ છે. હે ઉત્તાંગી ! તારે તો રાજ્યમાં જ રહી તેનું રક્ષણ કરવું; કારણ કે પતિ ક્યાંય બહાર જાય ત્યારે કુટુંબનો ભાર ઉઠાવવો એ સ્ત્રીઓનો ધર્મ જ છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! ચંદ્રના જેવા સુંદર મુખવાળી પોતાની પત્નીને ઉપર પ્રમાણે કહી રાજ સ્થાન કરવા માટે ઊઠ્યો અને સઘળું દિવસનું કામકાજ તેણે કર્યું. જેમ હવે પછી શિખિધ્વજરાજ સઘળું પ્રજાનું કામકાજ બંધ કરી સઘળા મનુષ્યોથી ન જોઈ શકાય તેવા વનમાં જશે, તેમ સૂર્યનારાયણ પણ પ્રજાનું સઘળું કામકાજ બંધ કરી સર્વ મનુષ્યોથી દુઃખ વડે ન જઈ શકાય એવા અસ્તાચળ પર્વતમાં આઠ્ઠા ગયા (આશ્રમી ગયા). જેમ પોતાના ઘરમાંથી નીકળેલા રાજાની પછવાડે અનુરાગવાળી (પ્રેમથી બંધાયેલી) ચૂડાલા હવે પછી જશે, તેમ સૂર્યનારાયણની પછવાડે પણ અનુરાગવાળી (લાલ થઈ ગયેલી) તેની પ્રભા પોતાના ફેલાયેલા રૂપને સંકોચી લઈ અનુસરતી હતી. કેમ જાણે પોતાની સખી ગંગાજીને ધારણ કરનારા અને ભસ્મ વડે જૂખરા થઈ ગયેલા મહાદેવજીને યમુના પોતે આલિંગન આપતી હોય તેમ રાત્રિને જાગતો આશ્રય કર્યો.

જ્યારે સંધ્યાકાળનાં વાદળાંઓરૂપી હંતપકિત ધારણ કરનારી અને તમાલરૂપ બાળકોને બોળામાં ધારણ કરનારી દિશાઓએ પોતાનો આછો પ્રકાશ ફેલાવ્યો; જ્યારે દિવસની શોભા અને સૂર્યનારાયણ એ બંને સ્ત્રીપુરુષે દેવતાઓના બગીચાઓથી શોભામયમાન એવા મેરુપર્વતના ઉત્તર ભાગમાં રમણ કરવાને માટે ગમન કર્યું; જ્યાંથી સૂર્યનાં પ્રચંદ કિરણો પાપની માફક દૂર થયાં હતાં, તે મેરુપર્વતના પૂર્વ ભાગમાં જ્યારે રાત્રિ અને ચંદ્રમારૂપી બંને સ્ત્રીપુરુષે ફરીવાર રમણની ઈચ્છાથી આગમન કર્યું, ત્યારે આકાશરૂપ દીવાલમાં વીખરાયેલા તારાગણ દેખાવા લાગ્યા. જાણે કે દિશાઓરૂપી રમણીઓએ ધાણી ફેંકી ન હોય તેવા તે શોભતો હતો. ચંદ્રરૂપી મુખથી સુશોભિત, અંધકારથી શ્યામ, (પોતાના પતિને શોધવાથી) થાકી ગયેલી પુષ્પરૂપ સુંદર હાસ્યવાળી અને કુમુદપુષ્પરૂપ સ્તનવાળી રાત્રિ યૌવનને પ્રાપ્ત થઈ, ત્યારે સાયંસંધ્યા આદિ નિત્યકર્મ કરી, મૈનાક પર્વત જેમ સમુદ્રમાં જાય તેમ પોતાની પત્ની ચૂડાલા સાથે રાજ સ્થાનગૃહમાં ગયા. પછી જ્યારે અર્ધરાત્રિનો સમય થયો કે જે વખતે એ પ્રદેશમાં કોઈ પણ જાતનો શબ્દ સંભળાતો ન હતો અને ગાઢ નિદ્રારૂપ શિલાની અંદર સર્વ મનુષ્યો લીન થઈ ગયાં હતાં તથા કોમળ ઓછાડવાળા પોતાના શયનમાં સૂતેલી ચૂડાલા રાણી પણ કમળ ખિડાઈ જવાથી ખેલાન બની ગયેલી ભમરીની પેઢે નિદ્રામાં લીન થઈ ગઈ હતી; તેવે વખતે જેમ ગ્રહણના મોક્ષકાળમાં રાહુનું મુખ ધીરેધીરે ચંદ્રમાની પ્રભાને પૂર્વ આદિ દિશા તરફથી મૂકવા માંડે છે, તેમ જ અતિ નજીક સૂતેલી, પોતાની રાણીને રાજાએ પણ ધીરે ધીરે છોડવા માંડી. સૂતેલી રાણીએ અર્ધભાગમાં દબાવેલ ઓછાડવાળા એ શયનમાંથી, જેમ વિષ્ણુ ભગવાન લક્ષ્મીની કંતિવાળા અને ચંચળ તરંગોથી શોભતા ક્ષીરસાગરમાંથી ઊઠે, તેમ શિખિધ્વજરાજ પણ ઊઠ્યો. 'હું રાત્રિયર્થ માટે જાગું છું તમે સર્વ અહીં જ રહો' એ પ્રમાણે

પોતાના સેવકોને કહી, તેઓની ત્યાં જ યોજના કરી રાજા પોને શહેરમાંથી બહાર નીકળ્યો. નિઃસ્પૃહ થઈ ગયેલા એ રાજાએ 'હું રાજાકદમી! તને હવે નમસ્કાર છે' એમ કહી, પોતાના દેશથી બહાર નીકળી, જેમ કોઈ નંદ સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે તેમ માત્ર પોતે એકલાએ જ, અતિ ભયાનક મોટા જંગલમાં પ્રવેશ કર્યો, ઘાટા અંધકારવાળી લતાઓથી ભરેલું શુદ્ધ પ્રાણીઓના સમૂહથી મહાભયાનક એવું એ મોટું જંગલ અને ઘાટા અંધકારથી ભરેલી તથા શુદ્ધ પ્રાણીઓના સમૂહથી ભયંકર લાગતી એ રાત્રિ, એ ધ્મનેતું રાજાએ સાથે જ ઉલ્લાંધન કર્યું, (અર્થાત્ રાત્રિ પણ જતી રહી અને એ મોટા અરણ્યનો પણ છેડો આવી ગયો.) સવાર સુધીમાં મહાભયાનક જંગલને ઝોળંગી, આખા દિવસને પણ માગે-માં જ વિતાવી, કોઈ એક વનભૂમિમાં સૂર્યનારાયણની સાથે (સાચકાળે) તે રાજાએ પણ વિશ્રામ લીધો. સૂર્યોસ્ત થવાથી, તે રાજાએ ક્ષનાદિ કર્મ કરી, કાંઈક ક્ષણદિકતો આહાર કરી, તે રાત્રિ ત્યાં જ ગાળી. વળી પ્રાતઃકાળમાં ઊઠી, કેટલાંક નગરો, દેશો, પર્વતો અને નદીઓ તેણે પસાર કર્યો. એ પ્રમાણે આર રાત્રિ વીત્યા પછી મંદરાચળની નજીક રહેલું, અન્ય મનુષ્યોથી દુઃખ વડે જઈ શકાય તેવું, જનસમુદાયથી અને નગરોથી અતિ દૂર, વાંસના ધોરિયા કે પરનાળાં વાટે ખળખળ વહેતાં વાવતાં પાણી વડે પોષણ પામી અતિ ઘળઘાન થયેલાં વૃક્ષોવાળું શિથિલ થઈ ગયેલાં (જૂતાં) વેદીનાં (એક જાતની યજ્ઞભૂમિનાં) સ્થાનોથી પૂર્વકાળમાં થઈ ગયેલા બ્રાહ્મણોના આશ્રમોની સૂચના આપનારાં; શુદ્ધ પ્રાણીઓથી રહિત, સિદ્ધ પુરુષોને સેવવા લાયક લતાઓના સ્થાનરૂપ, બ્રાહ્મણે પોષણ આપનારાં ક્ષોથી ભરપૂર થઈ ગયેલું, વૃક્ષોથી અને લતાઓથી ખીચીખીચ કોઈ એક વન હતું ત્યાં તે જઈ પહોંચ્યો. તે વનની અંદર લીલા ધાસવાળાં

પ્રદેશોથી શ્યામ, ક્ષણવાળાં વૃક્ષોથી શોભતા, સિતબ્ધ, શીતળ, શુદ્ધ, સરખા અને જળવાળા કોઈ એક પ્રદેશમાં, જેમ વર્ષોકાળ લીજળીવાળાં શ્યામ વાદળો વડે પાંજરા જેવો ગોળ આકાર બનાવી દે છે, તેમ એ રાજાએ મંજરીવાળી વેલોથી પોતાને રહેવાને માટે એક પર્ણકુટી બનાવી. કોમળ વૈણદંડ, ક્ષણપાત્ર, ભાજનપાત્ર, અર્ધપાત્ર, પુષ્પપાત્ર, અક્ષમાળા, કંઠકંડુ, ટાઠ મટાડવાને માટે કંધા (ઓઠવાની ગોદડી), દર્ભાસન અને મુગધર્મ એટલા પદાર્થો રાજાએ પર્ણકુટીમાં લાવી રાખ્યા. જગતમાં જેમ ધ્રુવાએ પ્રથમથી જ સર્વ પદાર્થોને માટે ક્રમ બાંધી રાખ્યો છે, તેમ એ રાજાએ બીજું પણ જે કાંઈ તપસ્વીના કાર્ય માટે યોગ્ય લાગ્યું તેની પણ એ પર્ણકુટીમાં ગોઠવણ કરી રાખી. એ રાજાએ પ્રાતઃકાળના પહેલા પહોરમાં સંધ્યા કરીને પછી જપ કરવા માંડ્યો. બીજા પહોરમાં ફૂલ, દર્ભ, લાકડાં આદિ વીણવાનું કામ તેમ જ સ્નાન અને દેવપૂજન કરવા માંડ્યું. પછી કાંઈક વનનાં ક્ષણ, કંદ તથા કમળ આદિનું ભક્ષણ કરી, પાછો જપપરાયણ રહી, મિતેન્દ્રિય શિખિધ્વજરાજા એકલો જ રાત્રિ પસાર કરતો હતો. એ પ્રમાણે મંદરાચળની પાસેના પ્રદેશમાં પર્ણકુટી બાંધી, તેની અંદર ખેદ પામ્યા વિના પ્રસન્નતાથી જ એ રાજાએ દિવસો ગાળવા માંડ્યા. પ્રથમ અનુભવમાં આપેલો નવે. રાજવિલાસ તેના સ્મરણમાં પણ આવ્યો નહિ; કેમ કે હૃદયમાં વિવેક ઉત્પન્ન થયા પછી રાજ્યલક્ષ્મીઓ કોના મનનું હરણ કરી શકે છે? અર્થાત્ કોઈ પણ વિવેકી પુરુષના મનનું હરણ કરી શકતી નથી. ૧-૬૨

इति दिवसमखेदं मंदरोपांतकच्छे विरचित
उत्तजैतर्माखेदो निनाय । नवनृपतिविलासं तं
न सस्मार कं वा स्फुरति हृदि विवेके राज-
लक्ष्म्यो हरति ॥ ६२ ॥

ત્રીશોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધના 'શિખિધ્વજપ્રવચના' નામનો

સર્ગ ૮૪ માં સમાપ્ત

* મંદરાચળ સમુદ્રમાં નાણું સંતાડ્યું હતું તે લેવા માટે જતાં નવ નંદ થયા હતા.

સર્ગ ૮૫ મો*

ચૂડાલા પતિ પાસે વનમાં ગઈ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

एवं शिषिष्वजः पूर्णमठिकायां वने स्थितः ।

इदानीं शृणु चूडाला सा किं कृतवती गृहे ॥१

વસિષ્ઠ યોલ્યા : ઉપર પ્રમાણે શિષિષ્વજ રાજા જેમાં જોઈતી વસ્તુઓ રાખવામાં આવી છે, તેવી પોતાની પછીકુટીમાં વનમાં રહ્યો. હવે પછી ચૂડાલા રાણીએ શું કર્યું તે તમે સાંભળો. અર્ધરાત્રિના સમયમાં ઊઠી, શિષિષ્વજરાજા દૂર પહોંચી ગયા પછી, ચૂડાલા રાણી ગામમાં સૂતેલી હરિણીની પેઠે ભયથી જાગી ગઈ. પતિએ છોડી દીધેલી એ રાણીને સૂઈ ન હોવાને લીધે અને પૂર્ણચંદ્ર પણ ન હોવાને લીધે, શોભા વગરના આકાશના જેવું પોતાનું શયન શૂન્ય જેવું લાગ્યું. ક્ષારકદંભ* આદિથી ખરાપ રીતે સિંચાયેલી મોટી વેલની પેઠે કરમાઈ ગયેલાં પોતાનાં અવયવોરૂપી પાંદડાંને ધારણ કરનારી અને ખેદથી ભરેલી, એ રાણી કાંઈક પડી ગયેલે મોઢે શયનમાંથી ઊઠી. ઝાકળ પડવાથી ભૂખરા વર્ણની થઈ ગયેલી દિવસની શોભાની જેમ એ ચૂડાલા પણ અપ્રસન્ન, અસ્વસ્થ અને આકુળ ખની ગઈ. ક્ષણમાત્ર શય્યા પર બેસી તેણે વિચાર કર્યો કે, ‘અહો! મોઢું કષ્ટ આવી પડ્યું છે કે રાજા રાજ્ય છોડી ઘરમાંથી વનમાં જતા રહ્યા. હવે મારે આ વખતે અહીં શું કરવું? માટે હું પણ તેમની પાસે જ જાઉં; કારણ કે શાસ્ત્રોમાં પતિ એ જ સ્ત્રીઓની મુખ્ય ગતિ ખતાવી છે. આપો વિચાર કરી, પોતાના પતિની પાછળ જવાને ઊભી થયેલી ચૂડાલારાણી ગોખમાંથી (સૂક્ષ્મરૂપે)

* આ પંચાશીમા સર્ગમાં રાણી જાગી જઈ રાજાને શોધશે, રાજાનું તેને દર્શન થશે અને પછી ચૂડાલા એ રાજાના ભાવિ અર્થના વિચાર કરી ઘેર આવશે તથા પછી યોગ્ય વખતે જઈ તેને બોધ આપશે, એ કથા કહેવામાં આવશે.

✽ ખાર અને ગારાવાળાં પાણી.

ખહાર નીકળી આકાશમાં આવી. સિદ્ધલોકોના સમુદાયને મુખ્ય વડે ખીજા ચંદ્રની છાંતિ ઉત્પન્ન કરનાર, એ રાણીએ વાયુના સમુદાની સાથે આકાશમાર્ગે કરવા માંડ્યું. પછી ખડગને ધારણ કરીને વેતાલોને (ભૂતવિષ્ણુ શયોને) કરવાના સમયમાં (રાત્રિમાં) એકલો જ ફરતો પોતાનો પતિ જેવી રીતે રાત્રિએ એકલો જતો હતો, તેવી જ રીતે તેના જવામાં આવ્યો. એવી તરેહના પોતાના પતિને જોઈ, આકાશમાર્ગમાં જ રહી પોતાના પતિનું જે કાંઈ ભવિષ્યમાં નિશ્ચય પૂર્વક થવાનું હતું તેનો એ રાણીએ વિચાર કર્યો. હે સમચંદ્ર! જે રીતે, જે કાળે, જે નિમિત્તે, જે સ્થાનમાં અને જે ક્રિયાથી જેટલો તે રાજાનો અભ્યુદય થવાનો હતો અને જે તેને પરમપદની ઉત્તમ પ્રાપ્તિ થવાની હતી, એ વગેરે જે સઘળું અવશ્ય ભાવિ હતું તે કેમ જાણે તેની આગળ મૂર્તિમાન આવીને ઊંચું હોય તેમ યોગના ધ્વજથી તેના જ્ઞાનમાં આવ્યું અને તે ભાવિને અનુકૂળ જ વર્તવાને માટે તે રાણી રાજા પાસે ગઈ નહિ. ‘મારે હમણાં તે રાજા પાસે જવું નહિ, પણ ઘણો લાંબો કાળ ગયા પછી જ તેની પાસે જવું એવો જ દેવનો નિશ્ચય છે’ એવો વિચાર કરી, ચૂડાલા પાછી પોતાના અંતઃપુરમાં આવી અને શંકરના મસ્તક ઉપર રહેલી ચંદ્રમાની કળાની પેઠે પોતાની શય્યા પર આવી સૂઈ રહી. પછી કોઈ પણ કારણને લીધે રાજા હમણાં ખહાર ગયેલા છે, એમ શહેરમાં માણસોને સમજાવી પોતે ત્યાં જ રહી. જેમ કોઈ ડાંગરના ક્યારાની રક્ષા કરનારી સ્ત્રી તેના ક્યારાની રક્ષા કરે, તેમ સર્વમાં સમદૃષ્ટિ રાખી તે ક્રમે કરીને એ રાણી પતિના રાજ્યની રક્ષા કરવા લાગી. રાજ્યમાં રહેલાથી રાજ્યની રક્ષા કરવાને લીધે અને વનમાં રહેલાથી વનની રક્ષા કરવાને લીધે એકબીજાના મુખને નહિ દેખનારાં એ બંને સ્ત્રી—પુરુષનો એ પ્રમાણે કાળ જવા લાગ્યો. શિષિષ્વજરાજાનાં વનની અંદર તથા ચૂડાલાના પોતાના દરબારગઢની અંદર દિવસ, પક્ષ, માસ, ઋતુ અને વર્ષો

જવા લાગ્યાં. આ સંબંધમાં વિશેષ તો શું કહેવું, પરંતુ અદાર વર્ષે સુધી ચૂકાલા પોતાના ઘરમાં (અંતઃપુરમાં) રહી અને રાજ્ય વનની ઝાડીમાં નિવાસ કરી રહ્યા. મંદરાચળની તળેટીની ગુફા પાસે પાણીકુટી ખાંધી રહેતારા એ શિષિધ્વજ રાજ્યને ઘણાં વર્ષો વીતી જવાને લીધે વૃદ્ધાવસ્થા આવી ગઈ, ત્યાં સુધીમાં તેની વાસનાઓનો પરિપાક પણ આવી જશે, એમ ધારી ચૂકાલાએ તેની વાટ જોઈ. ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે જ્યારે ઘણાં વર્ષો વનમાં જ ગયાથી રાજ્યને વૃદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ, ત્યારે પોતાનાથી (ચૂકાલાથી) જે કંઈ કાર્ય થવાનું દેવના તરફથી ભાવિ તરિકે નિર્માણ થઈ ગયેલું છે, તેનો વખત આવી ગયાથી 'પતિની (શિષિધ્વજ રાજ્યની) પાસે જવાનો આ મારે સમય છે' એમ વિચાર કરી, ચૂકાલાએ મંદરાચળની પાસે (જ્યાં રાજ્ય છે ત્યાં) જવાનો નિશ્ચય કર્યો અને પોતાના દરબાર ગઢમાંથી તે સત્રિને વખતે આકાશમાર્ગે ઊતરી. વાયુના વેગની સાથે તેણે ગમન કરવા માંડ્યું. માર્ગમાં જતાં જતાં, આકાશમાં તેણે કંપવૃક્ષના (કંપવૃક્ષની પાસેથી મનમનીતી રીતે મળેલાં) વચ્ચે વડે ઢંકાયેલા સત્તના હારોથી શણગારેલી નંદનવનના ઘીચાઓમાં રહેતારી અને પતિ વિષે આસક્તિવાળી સિદ્ધાભિસારિકાએ. (રમણની ઇચ્છાથી સિદ્ધલોકો પાસે આવતારી સ્ત્રીઓ) તે ચૂકાલાના જોવામાં આવી. ચંદ્રમાની કળાઓનો સ્પર્શ કરતારા, હિમતા કણોને વરસાવતારા અને ઉરામ સિદ્ધપુરુષો પાસેથી પુખ્તમાળા, કસ્તૂરી આદિના મુગંધને ગ્રહણ કરી તેની ફેલાવો કરનારા પવનોને તે રાણીને સ્પર્શ થયો. આકાશમાં આવતાં તેણે ચંદ્રધિપત્રી અમૃત સમુદ્રના મોટા તરંગરૂપ નિર્મેળ ચાંદની દીડી. વાદળોની વચ્ચે થઈ ગમન કરનાર એ ચૂકાલા.રાણીએ મેઘની સાથે જ રહેતારી અને મેઘથી જુદી નહિ પડતારી વીજળીઓ તરફ વારંવાર દૃષ્ટિ કરી. તેણે મનમાં કહ્યું કે, 'પ્રાણીઓનો સ્વભાવ જીવતાં સુધી યદલાતો જ નથી; કેમ કે મારું મન વિવેકથી

રોક્યા છતાં ઉત્કંઠા થાય છે કે, 'સિંહના જેવી દૃઢ કંધવાળા અને વિવેકી એવા મારા પતિ-ને હું ક્યારે જોઈશ?' મંજરીઓના ઝૂમખાથી વીંટાયેલી વેલો વૃક્ષોરૂપી પોતાના પતિને કાણમાત્ર પણ છોડતી નથી, એ જોઈને મારા મનમાં પતિને મળવા માટે ઉત્કંઠા થાય છે.' જેમ ઉત્તમ દેવયોનિમાં થયેલ આ સિદ્ધાભિસારિકા પોતાના પતિ પાસે જાય છે, તેમ હું પણ મારા સ્વામીને ક્યારે મળીશ?' એમ મનમાં વિચાર થાય છે. આલો! આ મંદ્રમંદ પવનો, આ (શીતળ) ચંદ્રકિરણો અને આ (રમણીય) વનની હારો મને ઉત્કંઠા ઉત્પન્ન કરે છે; અથવા હે મૂઢ ચિત્ત! તું અંદર નકામું શા માટે નાચે છે? હે સુશીલ મન! તારું આકાશના જેવું નિર્મેળ વિવેકીપણું ક્યાં જતુ રહ્યું અથવા હે પ્રિય ચિત્ત! પોતાના પતિ પ્રત્યે તારી ઉત્કંઠા છે તો ભલે (તે યોગ્ય હોનાથી) ઉત્કંઠિત રહે, પણ વૃથા ઉત્કંઠાથી શું ફળ છે? હે શરીર! તું જેના આલિંગનાદિક માટે ઇચ્છા રાખે છે, તે પતિ (રાજ્ય) તો વૃદ્ધ થઈ ગયેલો, તપસ્વી, દુર્બળ શરીરવાળો અને વાસના વગરનો થઈ ગયેલો હશે, તથા તેનું મન રાજ્યાદિક ભોગો નહિ ભોગવવાને માટે નિર્મૂળ જેવું થઈ ગયું હશે, એમ ધારી શકાય છે. જેમ વર્ષાકાળની નાની નદી કોઈ મહાનદીમાં ચોકરસ થઈ જઈ, જુદી જોવામાં આવતી નથી, તેમ એ પતિની વાસનાલાતા પણ અદૃશ્ય થઈ ગયેલી હશે એમ લાગે છે; કેમ કે તે ચોક્ષાતમાં જ રહેનારો ચોક્ષાતો, ઇચ્છારહિત, વાસના વગરનો અને ઝાડના ફૂંદાની પેઠે સુકાઈ ગયેલો છે, એમ હું અનુમાન કરું છું; તોપણ હે ચિત્ત! તારી શી ઉત્કંઠા છે? હું યોગ્યતાથી એ પતિને યોગ્ય આપી યાદી રહેલા પ્રારબ્ધને ભોગવવામાં ઉત્કંઠાવાળો કરી, તારી સાથે તેનો મેળાપ કરાવીશ. વનમાં રહેતારા એ પતિનું વાસનારહિત થઈ ગયેલું ચિત્ત હું સર્વત્ર સમાનવૃત્તિવાળું કરી, તેની રાજ્યમાં જ યોગના કરીશ અને પછી ઘણા લાંબા કાળ સુધી બંને સુખથી રાજ્યમાં રહીશું. આલો!

આજ ઘણે લાંબે ગાળે હું મારા આ ઉત્તમ મનોરથને સિદ્ધ કરી શકીશ કે, જેથી મારો પતિ પણ જ્ઞાન થવાને લીધે મારા જેવો અંદર અને બહાર સરખા વિચારનો થઈ જશે. જેના વિચારો એકબીજાને મળતા છે, તેમાં સ્ત્રી-પુરુષોના મેળાપથી જે અત્યંત આનંદ થાય છે, 'તે આનંદ પહેલા દરજ્જાનો કહી શકાય છે' એવો (મનમાં) વિચાર કરી ચૂડાલારાણીએ આકાશમાર્ગે પર્વતોને, દેશોને, મેઘોને અને દિશાઓના અંતોને ઓળંગી, મંદરાચળની ગુફા પાસે આવી, આકાશમાં જ આદૃશ રહી વનના મધ્યભાગમાં પ્રવેશ કર્યો. વૃક્ષો અને લતાઓ ડોલવાથી જેમ પવનની ગતિની ખબર પડે છે, તેમ વૃક્ષો અને લતાઓ ડોલવાથી જ તે ચૂડાલાની ગતિ સમજાતી હતી. આવી તે ચૂડાલારાણીએ વનના કોઈ એક ભાગમાં પર્ણકુટીની અંદર યોગથી એકાગ્ર થઈ ગયેલા ચિત્ત વડે પોતાના પતિને જોયો. કેમ જાણે તે સંજનો પૂર્વનો દેહ બદલાઈ ગયો ન હોય એવું રાણીને જણાયું. પહેલાં હાર, બાજુબંધ, કડાં અને કુંડળ આદિથી શણગારેલો હોવાથી જે સંજને ચૂડાલાએ મેરુના જેવો મહાકાંતિમાન જોયો હતો, તે જ સંજ આજ દુર્બળ થઈ ગયેલો, શ્યામ વર્ણનાં જૂનાં પાંદડાંની પેઠે શિથિલ થઈ ગયેલો, કાજળના જેવાં પરસેવાના જળથી નાહી રહેલો અને નંદિગણ (મહાદેવના ગણ) ના જેવો નિરુપક બની ગયેલો રાણીના જોશમાં આવ્યો. એણે ફાટેલાં લૂગડાં પહેર્યાં હતાં અને માથે જટા રાખી હતી તથા શાંતપણે પોતે એકલો જ રહી, એ અકૃત્રિમ સ્થળમાં બેસી, દેવતાઓનાં અને અનિથિઓનાં પૂજન માટે માળા ગૂંથતો હતો. આવી સ્થિતિમાં પોતાના પતિને જોઈ, સુંદર અંગવાળી અને ઘાટાં સ્તનવાળી એ ચૂડાલા રાણીએ મનમાં કાંઈક ખેદ લાગી પોતાના મનથી જ વિચાર કર્યો કે આત્માને ન જાણવાવાળું અહો આ મૂર્ખપણું કેટલું વિષમ છે કે જેથી આવા સંજ જેવાની પણ એ મૂર્ખાઈની કૃપા થવાથી આ દશા થાય છે. જે સંજ આતિ લક્ષ્મીવાન

અને મારો પ્રિય પતિ છે, તે હમણાં દૃઢપણે અજ્ઞાનરૂપ વાદળાંથી જ્ઞાન હણાઈ જવાને લીધે આવી દશાને પામ્યો છે; માટે અવશ્ય આજે જે મારા પતિને વિદિતવેષ (જાણવાનું) સર્વ જાણી લીધું છે એવો તત્વર) બતાવી, ભોગ અને ભોક્ષ એ બંનેની શોભા તેને મળે એવો ઉપાય કરીશ; પરંતુ જે આ (રાણીનું) રૂપ હમણાં છે તે છોડી દઈ કોઈ બીજે જ રૂપે હું આતિ ઉત્તમ યોગ આપવાને તેની પાસે જઈ; કારણ કે જો આ રૂપે જ હું જઈશ, તો સંજ 'આ મારી રાણી છે અને તે મૂર્ખ છે' એમ સમજી મારા બોલના ઉપર ધ્યાન આપશે નહિ. માટે હું ક્ષણવારમાં તપસ્વીનું રૂપ લઈ તેને યોગ આપું છું. મારો પતિ વાસનાઓનો પાક આવી જવાથી પાકટ બુદ્ધિવાળો થઈ ગયેલો છે, માટે હમણાં તેના નિર્ભળ ચિત્તમાં પોતાના આત્મતત્ત્વનું બરાબર પ્રતિબિંબ પડશે.' આવો વિચાર કરી ચૂડાલાએ બ્રાહ્મણપુત્રનું રૂપ ધારણ કર્યું. પછી જળ જેમ ક્ષણમાત્રમાં તરંગરૂપ થઈ જાય છે, તેમ ક્ષણમાત્રમાં કાંઈક ધ્યાન વડે તે રાણી બીજું રૂપ ગ્રહણ કરી, બ્રાહ્મણના પુત્રરૂપે વનમાં આવી અને મંદ હાસ્ય વડે મુખ સુશોભિત રાખી પોતાના પતિ પાસે પહોંચી. કેમ જાણે તપની મૂર્તિ જ હોય તેવો દેખાવ આપતો, એ બ્રાહ્મણપુત્ર બીજા વનમાંથી પોતાની પાસેના પ્રદેશમાં આવતો સંજ એ જોયો. સ્પષ્ટ સુવર્ણના જેવા પીળા, સ્વચ્છ અને કાંતિમાન અવયવોવાળો, મોતીઓના હારોથી શોભાયમાન, અંગમાં શ્વેત યજ્ઞોપવીત (જનોઈ) ધારણ કરનારો, બે ધોળાં વસ્ત્રો પહેરનારો, યોગથી બમણા પ્રદેશ સુધી નીચે લટકતી, લંબાઈમાં એક હાથના પ્રમાણની અને પૃથ્વીને નહિ અડકતી, સદ્ગત્તમાર્ગને ફેરવતો; ભમરાઓની હારથી વીંટાયેલ કમળની જેમ કેશથી ઘેરાયેલા શિરોભાગને ધારણ કરનારો, પોતાના શરીરમાંથી નીકળતા તેજના મગ્નૃદથી આખા પ્રદેશને પ્રકાશીકૃત કરનારો, ઉદય પામેલા સવારના સૂર્યની જેમ કુંડળ વડે સુશોભિત

મુખવાળો, શિખરતા ભાગમાં ચંદ્રને ધારણ કરનારો, ઉદયાચળની પેઠે શિખામાં પરોવેલાં મંદાર-વૃક્ષતાં પુષ્પોથી શોભતો, રમણીય અને શાંત શરીરવાળો, બળવાન, મિતેન્દ્રિય, ધરક્રતા જેવાં ધોળાં ભસ્મતાં તિલકથી શોભતો, દેખાવમાં રમણીય અને મેરુપર્વતના સુચરૂતા તટમાં ચાલતા ગંગાના પ્રવાહમાં જેવું પ્રતિબિંબ પડ્યું છે તેવા પૂર્ણ ચંદ્રની જેમ ચંચળ દેખાતો ચો બ્રાહ્મણપુત્ર રાજની દૃષ્ટિએ પડ્યો. તે બ્રાહ્મણપુત્રને જોઈ શિખિવજરાજ 'આ કોઈ દેવપુત્ર આવે છે,' એવી બુદ્ધિથી ભ્રિમા થયો અને તેણે, પોતાની પાટુકા (આખડીઓ) કાઢી તાપી 'હે દેવપુત્ર! નમસ્કાર છે, આપ આ આસન પર બેસો' એમ કહી પોતાના હાથ વડે તેને પાંદડાંનું આસન બતાવ્યું અને જેમ ચંદ્રમા કમળખંડના પાંદડાં ઉપર હિમતા કટકા તાપે, તેમ ચો બ્રાહ્મણબાળકના હાથમાં ફૂલની 'અંત આપી', 'હે રાજર્ષિ! તમને નમસ્કાર છે' એમ કહી તેમણે આપેલાં પુષ્પો ગ્રહણ કરીને તે બ્રાહ્મણપુત્ર પાંદડાંના આસન ઉપર બેઠો.

શિખિવજરાજ બોલ્યો : હે મહાભાગ્યવાન દેવપુત્ર! આપનું અહીં ક્યાંથી પધારવું થયું છે? આજ મને આપનાં દર્શન થયાં તેથી મારો દિવસ-સફળ થયો, એમ હું માનું છું (અહીં પધારી મને) માન આપનાર હે દેવપુત્ર! આ અર્ધ્ય, આ પાદ અને આ પુષ્પો તથા આ ગૂંથેલી માળા છે. તે સર્વ આપ ગ્રહણ કરો. આપનું કલ્યાણ થાયો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે નિષ્પાપ રામચંદ્રજી! શિખિવજરાજએ એ પ્રમાણે કહી (બ્રાહ્મણના પુત્રરૂપે આવેલ) પોતાની પ્રિય પત્ની ચૂડાલાને શાસ્ત્રમર્યાદા પ્રમાણે પાદ, અર્ધ્ય, માળા અને પુષ્પો આપ્યાં.

ચૂડાલા બોલી : પૃથ્વીમાં હું ઘણાં સ્થાનોમાં રૂંધો છું, પરંતુ તમારા તરફથી મારી જેવી પૂજા થઈ, તેવી પૂજા બીજા કોઈ તરફથી થયેલી નથી. હે નિષ્પાપ રાજર્ષિ! સુંદર અને ઘટે તેવા વિતયથી

તમે આત્યંત ચિરંજીવી થશો, એમ હું માનું છું. હે નિર્મેળ રાજર્ષિ! ક્ષતા સંકલ્પ વગરના આ મહાતપનો સંગ્રહ શું તમે મોક્ષ માટે જ કર્યો છે? હે શાંત રાજર્ષિ! કોઈ વગરના સંન્યાસીઓ અને વાનપ્રસ્થાશ્રમીઓનાં વ્રતરૂપ, આ મોટા જંગલનું સેવન આપને માટે તલવારની ધાર જેવું અતિ ક્ષેત્ર છે; કેમ કે સર્વ સંપતિવાળા રાજ્યનો ત્યાગ કરી, તમે વનવાસનો અંગીકાર કર્યો છે.

શિખિવજરાજ બોલ્યો : હે મહારાજ! આપ દેવ છે, એટલે સર્વ જાણી શકો છો.તેમાં શું વિસ્મય છે! ચિદ્રૂપ અલોકિક શોભા વડે જ આપનું દેવપણું જણાઈ રહે છે. આપના આ અવયવો ચંદ્રમાંથી બનેલા હોય એમ મને લાગે છે અથવા વધારે શું કહેવું? ક્ષત આપના જોવાથી જ કેમ જાણે આપ અમૃતથી મારું સિંચન કરતા હો, તેવો આતંદ થાય છે. હે સુંદર દેવપુત્ર! મારી એક મનોહર પ્રિય પત્ની છે કે જે હાલમાં મારા રાજ્યની રક્ષા કરે છે, તેના અવયવો પણ આપના જેવા જ મારા જોવામાં આવેલા છે. જેમ મેરુપર્વત ધોળાં વાદળાંથી પોતાના શિખરને ઢાંકી દે, તેમ આપ શાંત અને મનોહર શરીરને પગથી માથા સુધી આ પુષ્પમાળાથી ઢાંકી લો. નિર્મેળ ચંદ્રમાના જેવું તેજસ્વી અને પુષ્પની પાંખડી જેવું આપનું કોમળ અંગ સૂર્યના તેજથી કરમાઈ ગયેલું છે એમ હું માનું છું. દેવપૂજન માટે ભેગાં કરેલાં આ પુષ્પોની મેં માળા ગૂંથેલી છે, તે હે પ્રિય દેવપુત્ર! આપ પહેરીને તેને સફળ બતાવો. પૂજન કરવાથી અતિથિજીવન સફળ થાય છે; કેમ કે સત્પુરુષોને દેવતા કરતાં પણ અતિથિ વધારે પૂજ્યા યોગ્ય છે. નિર્મેળ ચંદ્ર જેવા મનોહર મુખવાળા હે દેવપુત્ર! આપ કોણ છો, કોના પુત્ર છો અને શા માટે આપ અહીં પધાર્યા છો, એ મારા સંદેહને આપ કૃપા કરીને દૂર કરો.

ચૂડાલા બોલી : હે રાજ! મને આપે પૂછ્યું, તે પ્રમાણે હું પૂરેપૂરું આપને કહું છું,

તે સાંભળ્યો. જે નમ્રતા રાખીને પૂછે, તેને કયો પુરુષ છેતરે? કોઈ પણ ના છેતરે. આ જગતમાં નારદ નામના મુનિ છે; તેમના શરીરનો વર્ણ પવિત્ર અને પુણ્યશાળી લક્ષ્મીના મનોહર મુખના કપૂરના તિલક જેવો સ્વચ્છ છે. તે મહાત્મા નારદ મુનિ એક સમયે મેરુપર્વતની ગુફામાં ધ્યાન લગાવી બેઠા હતા કે જ્યાં મેરુપર્વતના સુવર્ણમય તટમાં મોટા તરંગોવાળી ગંગા પણ વહે છે. એ ગંગા મેરુલક્ષ્મીમાં પોતાના રૂપ વડે પ્રકાશ પામતી હાસલતાના જેવી અતિ રમણીય ભાસે છે. એક દિવસ એ નારદમુનિએ ગંગાનદીને કિનારે કંકણોના શબ્દોવાળો જળક્રીડાના કોલાહલનો શબ્દ સાંભળ્યો. આ શું છે? એમ અતિ આશ્ચર્ય પામી તેમણે ગંગાનદી તરફ કાંઈક દૃષ્ટિ ફેરવી, તો શૃંગાર્યેશથી જળક્રીડા વડે રમણ કરી જળમાંથી બહાર નીકળતો રંભા, તિલોરામાં આદિ અપ્સરાઓનો સમૂહ તેમના જેવાસાં આવ્યો કે જે પુરુષરહિત એ પ્રદેશમાં વચ્ચોનો ત્યાગ કરી ક્રીડા કરતો હતો. સુવર્ણના કમળની ફળીના જેવા મનોહર સ્તનમંડળ વડે ફળોથી વીંટાયેલા વૃક્ષની પેઠે તેઓ પરસ્પર વીંટાયાં હતાં. તેમની શોભતી સાથળો પ્રવાહરૂપે રહેલા સુવર્ણરસના મોટા પૂરના જેવી પીળી અને તેજોમય ક્રાંતિની પૂર્ણતાને લીધે કામમંદિરના સ્તંભના જેવો ભાવ ખતાવતી હતી. તેમના શરીરની સુંદરતાનો રસપ્રવાહ ગંગાના પૂરનો તિરસ્કાર કરતો હતો કે જે આકાશગંગા પોતાના જળની નિર્મળતાને લીધે સ્વચ્છ દેખાતા મંદ્રપ્રતિબિંબથી શોભતી હતી. કામદેવના કિલ્લારૂપ એવી તે અપ્સરાઓ નંદનવનમાં ક્રીડા કરવા માટે કામરથના ચક્રરૂપ બની ગયેલ પોતાના નિતંબભાગરૂપ તટોથી ગંગાજળને સેકી રાખી બીજે ભાગે લઈ જતી હતી. તે અપ્સરાઓનાં શરીરો અત્યંત સ્વચ્છ હોવાથી, તેમાં એકબીજાનાં પ્રતિબિંબ પડતાં હતાં અને તેથી જાણે કે સાક્ષાત્ વિશ્વરૂપ હોય તેવાં તે લાગતાં હતાં અને તેથી તે વિશ્વરૂપ અપ્સરાઓનું ગૃહ જાણે કે સક્ષાત્ કલ્પવૃક્ષ

હોય તેવું જણાતું હતું. જે કાળરૂપ કલ્પવૃક્ષને વર્ષોરૂપી અનેક થડ હતાં. અયન, માસ અને ઋતુઓરૂપી અનેક ડાળીઓ હતી. દિવસોરૂપી કળીઓ હતી. પંખવાડિયાંરૂપી પાંદડાં હતાં. તાપરૂપી પુષ્પનો પરગા હતો. ગગનરૂપી નંદનવનમાં તે શોભતું હતું. દેવોરૂપી પક્ષીઓનો તેની ઉપર વસવાટ હતો અને સાત સમુદ્રરૂપી તેને મોટો કયાસ હતો. એવો તે અપ્સરાઓનો સમુદાય કાળાત્મક ભગવદ્રૂપી કલ્પવૃક્ષમાંથી પ્રકટ થયેલ (ગીતાપ્રતિપાદિત) વિશ્વરૂપના જેવો ચોતરફ સર્વ અંગોનો દેખાવ આપતો, સ્તનરૂપ ગુચ્છના સમુદાયો સાથે કમળોનું સરખાપણું હોવાથી ઈર્ષ્યાના કારણેને લીધે તેને તાળમાંથી સંપૂર્ણ ઉખેડી લઈ કરમાવી તાખનાર, ચપળ કેશ, ક્રીડીઓ અને નાના વાળરૂપી ભમસઓથી શોભતો હતો. વળી તે સુવર્ણનાં વિકસેલાં કમળોથી સુશોભિત, કમલિનીનાં પલ્લવોથી ઢંકાયેલી અને શીતળ ગંગાતીરમાં જળસ્પર્શથી નિર્ભજ થઈ ગયેલી, જાણે કે રાહુ અને ગરુડ વગેરે કે જે અમૃત હરવાવાળા છે, તેઓના ભયથી દેવોએ ગંગાજળના તટ પર, મેરુની ગુફામાં ગુપ્ત રાખવા માટે ચંદ્ર-મંડળોરૂપી અમૃતની કળાઓ એકઠી કરી હોય તેમ રમણીય અને ક્રાંતિમાન હોવાથી મનને હરણુ કરનાર એ અપ્સરાઓના સમુદાયને જોઈ નારદઋષિનું મન કામાતુર થવાથી તત્કાળ વિવેકાંશને ભૂલી ગયું. ચિત્તામાં હર્ષ થવાથી, પ્રાણુવાયુમાં પણ કોલ થયો; તેથી જેમ રસથી પૂર્ણ પાકી ગયેલું ફળ નીચે પડે અને જેમ વર્ષાઋતુમાં મેઘ વૃષ્ટિરૂપે પડે, તેમ આનંદિત થયેલ એ નારદમુનિનું વીર્ય પણ કામાકુળપણને લીધે સ્ખલિત થયું. હે રાજશ્રેષ્ઠ! શાખા તથા મૂળનું છેદન થતાં, વૃક્ષ જેમ નિઃસાર થાય, નેત્રોમ અને હિમકણને સ્પર્શતા ચંદ્રની જેમ વશ પડેલ થયેલા મૂણાલની જેમ એ મુનિ નિઃસ્તર થયા.

શિષ્યવચ્ચરાજ પોદ્યો : હે મહારાજ! નારદમુનિ તો મહારાત્રી, જીવન્મુક્ત, નિષ્કામ, રાગરહિત, બાહર અને અંદર આકાશની જેમ

નિર્મેળ અર્થે અસંગ તથા જેને કોઈની ઉપમા ન આપી શકાય તેવા છે; તેમ છતાં તેમની એવી સ્થિતિ કેમ થઈ?

ચૂડાલા બોલી: હે રાજર્ષિ! આ ત્રણે લોકમાં પ્રાણીઓની જેટલી જાત છે, તે સર્વનો અને દેવાદિકનો પણ જે દેહ છે તે દંધર્મવાળો છે. હે પ્રિય રાજર્ષિ! જ્ઞાનવાન હોય કે અજ્ઞાની હોય, પરંતુ જ્યાં સુધી મનુષ્ય જન્મતું રહે ત્યાં સુધી સૌનું શરીર સુખદુઃખમય જ હોય છે, જેમ દીવાથી પ્રકાશ વધે અને ચંદ્રતા ઉદયથી મહાસાગર વધે, તેમ કોઈક પદાર્થથી તૃપ્તિ આદિ થવાને લીધે સુખ જ વધે છે. જેમ વાદળરૂપી પડદો આડે આવી જવાથી રાત્રિમાં અંધારું વધે, તેમ કોઈ ભૂખ આદિ પદાર્થથી દુઃખ જ વધે છે. આ વિષયમાં સ્વભાવ જ મુખ્ય કારણરૂપ છે. એકે ઘડીભર પણ જો પોતાનું નિર્મેળ સત્ય આત્મસ્વરૂપ ભૂલી જાય તો જેમ વર્ષાઋતુમાં વાદળો ચડી આવે છે, તેમ આ દેખાતો સંસાર પ્રકટ થાય છે. હમેશાં એ આત્મસ્વરૂપનું જ મન સાથે જોડાણ રાખવાથી જો પણ સુધી પણ જો તે ભૂલી જવામાં ન આવે, તો દૃશ્યરૂપી આ પિશાચ ચિરાના જેવામાં આવતો જ નથી. જેમ પ્રકાશ અને અંધારા વડે દિવસ અને રાત્રિની સ્થિતિ છે, તેમ સુખ-દુઃખ વડે જ આ શરીરની પણ સ્થિતિ છે; પરંતુ એ સુખ-દુઃખ અજ્ઞાની પુરુષને જન્મતા કારણરૂપ એવો દેહાદિકમાં આત્મ-બુદ્ધિનો અધ્યક્ષ હોવાને લીધે, જેમ કપડાંમાં કેસરનો રંગ ખરાબર દૃઢ લાગી જાય, તેમ ખરાબર સંસ્કારરૂપે દૃઢ બેસી જાય છે. હે રાજ! જ્ઞાનીને તત્ત્વજ્ઞાનને લીધે એ સુખ-દુઃખનો જરા પણ રંગ લાગતો નથી. જેમ કેસર, ગળી આદિનો સાચો કે નસ્સો રંગ અતિ નજીક છતાં, સ્ફટિકમણિને અંદર રંગી શકતો નથી, તેમ બહાર સુખ કે દુઃખ દેખાતાં છતાં પણ, જ્ઞાનવાનને તે અંદર લેપ કરી શકતું નથી. સ્ફટિકમણિમાં હજી પાસે રહેલાં જસૂદ આદિ પુષ્પોના પ્રતિ-

બિંબોથી તે વખતે જસૂદ ફળતા રંગ જેવો પોતનો રંગ લાગે છે; પરંતુ જીવન્મુક્ત તત્ત્વજ્ઞ પુરુષને તો સુખ-દુઃખનો તે તે સમયે થતો હર્ષશોકનો રંગ પણ લાગતો નથી. અજ્ઞાની પુરુષની બુદ્ધિમાં સુખ-દુઃખનો સંબંધ માત્ર થવાથી તેનો ઘાટો રંગ બેસી જાય છે, કેમ કે તે વસ્તુ જતી રહેવાથી પણ પાછું મનમાં દુઃખ થાય છે. જેમ બહારનો કેસર આદિનો રંગ વસ્ત્રથી દૂર કરી દેવામાં આવે, તોપણ વસ્ત્રની અંદર દૃઢ બેસી ગયેલો રંગ તો જતો જ નથી. તેમ સુખ-દુઃખ આપનાર વસ્તુ દૂર જ થઈ જાય તોપણ અજ્ઞાનીઓનાં હૃદયની અંદર દૃઢ ખૂંચી ગયેલા સંસ્કારો તો જતા જ નથી. આ ક્રમથી જ બંધમોક્ષની વ્યવસ્થા સમજી લેવી. વિષય-સંક્રિતને લીધે વાસનાઓનો જે વધારો એ. જ બંધ છે અને વિષયોનો સંગ છૂટી જતાં જ વાસનાઓ ચાલી જવી તેનું નામ મોક્ષ કહેવાય છે.

શિષ્યધ્વજરાજ બોલ્યો: દૂર રહેલા અને પાસે રહેલા પદાર્થોના લાભનું સુખનું કારણ છે અને વિતાશ દુઃખનું કારણ છે. તે કારણોથી શા માટે જીવને સુખદુઃખ થાય છે? આપ તે કહો. મોર જેમ મેઘગર્જના સાંભળતાં તૃપ્ત થતો નથી, તેમ આપનાં ઉદાર, ઘણા અર્થવાળાં અને અતિ નિર્મેળ વચનો સાંભળતાં મારું મન તૃપ્ત થતું નથી.

ચૂડાલા બોલી: શરીર, મન વગેરેથી પોતાને અનુકૂળ સુખ મેળવી, કોઈનીય મર્યાદામાં નહિ આવેલા આત્મતત્ત્વના સ્વરૂપને ભૂલી જઈ દુઃખી થાય છે અને તેથી જીવનની સાથે વિષયનો સંબંધ થાય છે. જે સુખ ક્ષણિક હોય છે, જીવને ગતિ કરવાને ઈશ્વરી નિયમથી, દેહમાં જુદે જુદે કોણે જુદી જુદી નાડીઓ રહેલી છે. જ્યારે વિષયો તરફ જીવ ખેંચાય છે, ત્યારે તે પ્રાણ-વાયુથી પુરાઈ ગયેલી નાડીઓમાં આવી તે તે ઈન્દ્રિય દ્વારા તે તે વિષયનો અનુભવ કરે છે. જેમ મૂળમાં સિંચેલું પાણી તેને વહેવાને માર્ગે ઝાડની અથવા આસપાસની સર્વ લતાઓમાં

પહોંચી જાય છે, તેમ દુહિનીમાં ગયેલા જીવ પણ નાહી દ્વારા સર્વ દેહમાં પ્રવેશ કરી શકે છે અને વિષયનો સંબંધ થવાથી, તેમાં ચોક્કસ થયેલ વૃત્તિની ધારા વડે તેને ચાતુભવે છે. જીવને સુખનો અને દુઃખનો ચાતુભવ કરાવવા માટે દેહમાં અનેક તરેહની જુદી જુદી નાહીઓ રહેલી છે. જીવ જ્યારે સુખનો ચાતુભવ કરે છે, ત્યારે પ્રસન્ન જોવામાં આવે છે પરંતુ જ્યારે દુઃખનો ચાતુભવ કરતો હોય ત્યારે તેમ હોતું નથી. રાજ વગેરે સુખી લોકોને જવાના માર્ગો, જેમ કપૂર, ચંદન આદિના સુગંધી જળથી છંટાયેલા અને પુષ્પ, ધૂપ, ઈસ્તૂરી આદિથી સુગંધીદાર હોય છે, પણ ગરીબ લોકોના માર્ગ તેવા હોતા નથી; તે પ્રમાણે જ્ઞાતી અને અજ્ઞાતીઓના માર્ગમાં ભેદ રહેલો છે. જીવ જેટલે અંશે ચંચળ નાહી-માર્ગમાં પ્રવેશ કરી, ચંચળતા વગરનો અને સંકલ્પ-રહિત થઈ શાંત રહે, તેટલે અંશે તમે તેને મુક્ત જ સમજો અને જેટલે અંશે પ્રાણવાયુની ચપળતાને લીધે, જીવ પણ ચંચળ થઈ જઈ વિશેષ સંકલ્પો કરે તેટલે અંશે તમે તેને બંધાયેલો જાણો. સુખ-દુઃખનો ચાતુભવ થવાથી ચાતુકૂળ પદાર્થને મેળવવા માટે અને પ્રતિકૂળ પદાર્થને દૂર કરવા માટે, અનેક જાતના અનર્થોમાં ચિત્તાનું સંકલ્પરૂપે જે બહાર પ્રકટ થવું તેનું જ નામ જન્મમરણથી થતા સંસારનું કારણ હોવાથી બંધ છે અને તે સર્વમાં ન બંધાતાં, કેવળ આત્મસ્વરૂપમાં જ સ્થિતિ રાખતી, તે જન્મ-મરણાદિ સંસાર-બંધનથી છૂટવાનું કારણ હોવાથી મોક્ષ છે. આ પ્રમાણે બે પ્રકારે બંધમોક્ષની વ્યવસ્થા માનેલી છે. જ્યાં સુધી ચંચળ ઈન્દ્રિય દ્વારા સુખદુઃખની દશા પ્રાપ્ત થયેલી નથી, ત્યાં સુધી જીવ સુખ વડે સમાન વૃત્તિવાળો, સ્થિર અને શાંત જેવો થઈ રહે છે. જેમ ચંદ્રમાને જોઈને સમુદ્ર ઉછળે છે, તેમ ઈન્દ્રિયો વડે જાણી શકાય તેમ ન હોવાથી, સ્વયં પ્રકાશ જીવચૈતન્ય પણ સુખનું કિંવા દુઃખનું અવલોકન કરી, અંદર વૃત્તિઓરૂપે ચંચળ થાય છે. હે પ્રિય રાજર્ષિ ! જેમ બિલાડો

માંસ જોઈ-ચંચળ થાય છે, તેમ એ જીવ પણ ચાતુભવમાં આવેલાં સુખાદિકથી અને તેના ઉપાદયરૂપ ધનાદિકમાં ચાતુકૂળ બુદ્ધિ થવાથી ચંચળ થાય છે, એવું કારણ તો માત્ર અજ્ઞાન જ છે. આત્મજ્ઞાનરૂપના સ્વરૂપનો શુદ્ધ બોધ થવાથી સુખદુઃખાદિક જેવું કશું છે જ નહિ, એવો નિશ્ચય થવાને લીધે જીવને શાંતિ મળે છે. 'મિથ્યા' માની લીધેલ હોવાથી સુખદુઃખ જેવું કશુંયે નથી. મારે અને તેને કશો સંબંધ પણ છે નહિ. હું કેવળ તેમાં નકામો જ બંધાઈ રહ્યો છું,' એવું જ્ઞાન થવાથી જીવને શાંતિ મળી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. જે વિષય સંબંધી બહારનાં સુખો ચાતુભવમાં આવે છે, તે ખરું જોતાં મિથ્યા હોવાથી છે જ નહિ અને તે જે રૂપે પ્રતીત થાય છે, તે રૂપ પણ અવાસ્તવિક હોવાથી વાસ્તવ નથી, એવું અંદર જ્ઞાન થવાથી જીવ પાશ્વ વિષયો તરફ ખેંચાતો નથી; પરંતુ કેવળ શાંત થાય છે. જે ક્રોધ છે તે સર્વ ચિદાકાશરૂપ પરબ્રહ્મ જ છે, એવો ગાઢ નિશ્ચય દૃઢ ખેંસી ગયો હોય, તો તેલ વગરના દીવાની જેમ જીવ શાંત થઈ જાય છે. સર્વ જગત ચૈતન્યરૂપ છે, એવું જ્ઞાન થવાથી દૈતની ભ્રાંતિ ટળી જવાને લીધે સુખાદિકમાં સ્નેહનો (ચાતુકૂળ બુદ્ધિનો) નાશ થઈ જવાથી તેલ વિનાના દીવાની જેમ તે શાંત બની જાય છે. આ સર્વ દૈતભ્રમ આકાશના જેવો શૂન્ય છે એમ બોધ થવાથી, જીવનું ચંચળપણું જનું રહે છે અને બંધનરહિત થયેલા જીવને પછી ક્ષોભ થવો એ તો કેમ જ સંભવે? આ પ્રમાણે જ આદિ જીવ હિરણ્યગર્ભે પ્રથમ સૃષ્ટિના આરંભ-કાળથી બંધમોક્ષનો માર્ગ કલ્પેલો છે અને તે જ હજુ સુધી ચાલે છે.

શિખિન્દ્રજગન્મ બોલ્યો : હે દેવપુત્ર ! જ્યારે જીવ સુખનો ચાતુભવ કરાવવાને માટે નાહીઓમાં ફરે છે, ત્યારે વીર્યનું સ્ખલન શી રીતે થાય છે, તે આપ કહો.

ચૂડાલા બોલી : સ્ત્રીના શરીરને જોવાથી વાસના જગતાંની સાથે જીવચૈતન્ય આકુળવ્યાકુળ

થાય છે, જેમ રાજા પોતાની આજ્ઞામાત્રથી સેનાને ચલાવે છે, તેમ પ્રાણાદિ પવનોને વાસનાઓવાળી રાજા આદિ વૃત્તિઓ અનુકૂળ પડે તેમ ચલાવે છે. સર્વ શરીરમાં વ્યાપી રહેલા વ્યાનવાયુની પ્રેરણાથી, મેદની અંદર અને મનુજની અંદર રહેલો સાર, પુષ્કળ તીવ્ર ગંધની પેઠે પોતામાં રહેલા સૂક્ષ્મ વીર્યભાગને, જેમ પત્રફલાદિક પોતાના મૂળભાગમાં છેદ થવાથી તેમાં રહેલા રસને સ્વેદે તેમ સ્રવે છે. જેમ મેઘગર્જનામાં સહાય કરતાં અનુકૂળ વાયુથી આકાશમાં વાદળાં ભેગાં થઈ જઈ તેનું જળ વૃષ્ટિ દ્વારા નીચે પડે છે, તેમ સર્વ ધાતુઓના સાર રૂપ એ વીર્ય પણ સર્વ અંગમાંથી સંચળ થઈ વીર્યવાહિની નાહી દાસ સ્વભાવતઃ નીચે ઊતરી આવે છે.

શિખિધવજરાળ યોલ્યો : હે દેવપુત્ર ! આપ મહાતત્ત્વસં છે. પૂર્વકાળની વ્યાવહારિક સ્થિતિને પણ આપ સારી રીતે જાણો છો એમ આપનાં વચનોથી જ જણાય છે, તો સ્વભાવ શું છે, તે આપ કહો.

ચૂડાલા યોલી : કાકતાલીય ન્યાયની જેમ અથવા જેમ જળમાં પરપોટા ઉત્પન્ન થઈ પાછા નાશ પામી જાય છે તે રીતે કિંવા ઘુણાક્ષરન્યાયથી,* પ્રથમ સૃષ્ટિના આરંભકાળમાં, સૃષ્ટિની રચના થતી વખતે, શયલ બ્રહ્મને ઘટપટ અવટ (ભૂવિવર) આદિરૂપે, જે જે પદાર્થો જેવા ધર્મેવાળા પોતાના આત્મામાં તત્કાળ સ્ફુરે આવ્યા, તેઓનો જ આજ દિવસ સુધી નહિ બદલાયેલો અને સૃષ્ટિ પર્યંત કાયમ રહેનાર આદિ નિયમ જ વિદ્વાનોએ 'સ્વભાવ' એવા નામથી કહેલો છે. એ સ્વભાવ વડે જ સ્થિતિ પામેલા આ જગતની અંદર વિવિધ પ્રકારના વિકારોવાળા જરાયુજ, અંદજ આદિ દેહો ભમ્યા કરે છે. કેટલાક જ્ઞાનવાન જીવો વાસના નાશ પામતાં પાછા જન્મતા જ નથી અને કેટલાક અજ્ઞાની જીવો

ભોગો વિષે જ દૃઢ આસ્થાને લીધે બાંધયેલા હોવાથી વારંવાર જન્મમરણ પામ્યા કરે છે. ૧-૧૪૭

નસ્મિન્સ્વભાવવશાતો જગતિ પ્રવૃદ્ધે દેશા
અમન્તિ પરિતો વિવિધા વિકારાઃ । પ્રક્ષીણવાસ-
નતયા ન ભવન્તિ કેચિદ્ભૂયો ભવન્તિ ચ પુન-
સ્તિવતરે જ્ઞાત્યાઃ ॥ ૧૪૭ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધના ચૂડાલાના આખ્યાન સંબંધી 'સુખવિચાર યોગપદ્ય'*

નામનો સર્ગ ૮૫ મા સમાપ્ત

સર્ગ ૮૬ મો*

કુંભની ઉત્પત્તિ પ્રત્યાદિ

ચૂડાલોવાચ

માત્સ્વભાવવશાતો જાતં જગદિદં મદ્યત્ ।

સ્થિતિં વાસનાભ્યેભ્ય ધર્માધર્મવશો સ્થિતમ્ ॥૧॥

ચૂડાલા યોલી : ઉપર જણાવી ગયા પ્રમાણે શયલ બ્રહ્મા (ઈશ્વરના) સ્વભાવને લીધે જ, આવર્તુ મોટું આ જગત ઉત્પન્ન થયું છે અને વાસના વડે ધર્મ તથા અધર્મને આધીન થઈ જઈ સ્થિતિને પામેલ છે. હે રાજર્ષિ ! જ્ઞાન વડે વાસનાઓનો ક્ષય થઈ જવાથી ધર્મ-અધર્મ સાથેનો સંબંધ દૂર થાય છે તે મનુષ્ય ફરીવાર જન્મ લેતો નથી, એવું આમારા અનુભવમાં આવે છે.

શિખિધવજરાળ યોલ્યો : હે વક્તાઓમાં ઉત્તમ દેવપુત્ર ! આપ જે વચનો કહો છો તે અતિ ઉદાર, ઘણા અર્થવાળાં, ધરાધર અનુભવમાં આવે તેવાં, પરમાર્થયુક્ત અને ગૂઢ છે. હે સુંદર દેવપુત્ર ! આપનાં વચનોની સુંદર શૈલી સાંભળી આજ અમૃતપાન કર્યું હોય તેમ હું અંદર શીતળ થઈ ગયો છું; મારે પ્રથમ આપની ઉત્પત્તિ શી રીતે થઈ, તે સંક્ષેપથી તરત આપ મને કહો. પછી વળી આપની જ્ઞાનગર્ભિત વાણીનું પણ શ્રવણ કરીશ. બ્રહ્માના પુત્ર મહાત્મા નારદમુનિએ પછી પોતાનું એ વીર્ય કયે કંઠાણે

* એક ઘણું નામનો જીવો લોકકાળે કેતરી ખાય છે, તેના ધર્મણથી કોઈ વખત અજાર જેવા આકાર બની આવે છે તેની પેઠે.

* આ છયાસીમા સર્ગમાં એ દેવપુત્રનો કુંભમાં વૃદ્ધિ પામી જન્મ થયો, પછીથી તેનું બ્રહ્મા પાસે જવું અને તેને લીધે સર્વજ્ઞતા આદિની પ્રાપ્તિ થવી એ વગેરેની કથા આવશે.

રાખ્યું તે ધધું આપ વિસ્તારથી કહેા.

ચૂડાલા બોલી: પછી પોતાના મનરૂપી મહોન્મત્તા હાથીને, શુદ્ધ બુદ્ધિરૂપી ચામડાની દોરીથી વિવેકરૂપી મોટા ચાંભલા સાથે બાંધનાર એ નારદમુનિએ પ્રલયકાળના અગ્નિ વડે ગળી જતા ચંદ્રમાના રસ જેવું, સ્વરૂપ આકારચાળું, દિવ્ય પારો આદિ સ્સોનું અનુકરણ કરનારું પોતાનું વીર્ય પાસે રહેલા ક્રંતિમાન અદ્ભુત સ્ફટિકના કુંભમાં, જળમાં પડેલા ચંદ્રના પ્રતિબિંબની પેઠે મૂક્યું. બ્રહ્માએ જેમ પોતાના સંકલ્પમાત્રથી અમૃતના પૂરનું જુદું જ રૂપ ધારણ કરી બ્રહ્મલોકમાં અમૃતસાગર પૂરી દીધો, તેમ એ નારદમુનિએ પણ મોટા અને અતિ રમણીય મેરુપર્વતની અંદર પથ્થરમાં પણ ન ફૂટે તેવો, અતિ દૃઢ મોટા પેટવાળો, પડખાંમાં અને ચારે તરફ સ્થૂળ એ ઘડાને પોતાના સંકલ્પ-માત્રથી સરળેલા દૂધથી છલોછલ ભરી દીધો. અમૃતસાગરમાં પડેલા ચંદ્રના પ્રતિબિંબની પેઠે ક્ષીરકુંભમાં રહેલો અને સ્ત્રીરૂપ અગ્નિમાં હોમાવાને તૈયાર થયેલી નારદમુનિની મંદ વીર્યરૂપ આહુતિને પ્રવર્તાવનાર એ ગર્ભ મહિને મહિને વધવા માંડયો. જેમ પ્રત્યેક પૂણિમા પૂર્ણિમાંદ્રને પ્રકટ કરે છે અને વર્સાતઋતુ જેમ પુષ્યપોતે ખીલવે છે, તેમ એ કુંભે પણ કાળે કરીને, કમળપત્ર જેવાં સુંદર નેત્રવાળો એ ગર્ભ ઉત્પન્ન કર્યો, કેમ જાણે કુંભરૂપ નાના ક્ષીરસાગરમાંથી ક્ષય વિનાનો બીજો ચંદ્રમા ઉત્પન્ન થતો હોય, તેમ એ ગર્ભ સમસ્ત અંગો પૂર્ણ થયા પછી કુંભમાંથી બહાર નીકળ્યો. અતીવ સૌંદર્યવાળો એ બાળક શુકલપક્ષમાં જેમ ચંદ્રમા વળે, તેમ કેટલેક દિવસે વૃદ્ધિને પ્રાપ્ત થયો (મોટો થયો). નારદમુનિએ તેના જાતકર્મે આદિ સંસ્કારો કરી, જેમ એક પાત્રમાં રહેલું દ્રવ્ય બીજા પાત્રમાં તાપવામાં આવે, તેમ પોતાની પાસે રહેલું સધળું દિદાધન એ પુત્રને આપ્યું. નારદમુનિએ થોડા દિવસોમાં જ તેને સઘળાં શાસ્ત્રો ભણાવી, કેમ જાણે પોતાનું પ્રતિબિંબ જ હોય તેવો બનાવી દીધો. સંધ્યાકાળમાં ઉદય

પામેલો પૂર્ણચંદ્ર જેમ સ્ફટિક પર્વતમાં પડેલાં પોતાનાં પ્રતિબિંબ વડે શોભે, તેમ મહામુનિ નારદજી પણ પોતાના જેવા યોગ્ય પુત્રથી શોભવા લાગ્યા. પછી એક વખત એ પુત્રને સાથે લઈ નારદમુનિ બ્રહ્મલોકમાં ગયા. પોતાના પિતાજી બ્રહ્માની પાસે તેની બુદ્ધિની પરીક્ષા માટે કેટલુંક તેમણે પુછાવ્યું. બ્રહ્માએ પોતાને નમસ્કાર કરનાર, પોતાના એ પૌત્રની વેદાદિ શાસ્ત્રોમાં પરીક્ષા લઈ, પ્રસન્ન થઈ, તેને પોતાના બોળામાં ખેસાડયો અને કેવળ પોતાના આશીર્વાદમાત્રથી જ તેને સર્વજ્ઞ તથા સર્વજ્ઞાનના અવધિરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનમાં જ તદ્દલીન બનાવી દીધો અને તેનું (કુંભથી ઉત્પન્ન થયેલો હોવાથી) કુંભ નામ પાડ્યું. હે મહાત્મા રાગર્ષિ! તે કુંભ હું પોતે જ છું. હું* બ્રહ્માનો પૌત્ર થાઉં છું. નારદમુનિનો પુત્ર છું અને કુંભમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો હોવાથી કુંભ એવા નામથી કહેવાઉં છું. હું મારા પિતાજી નારદમુનિની સાથે બ્રહ્મલોકમાં ન્યાં ખુશી પડે ત્યાં રહું છું. મારી સાથે લીલા કરનાર ચાર વેદો એ જ મારા મિત્રો છે અને ગાયત્રી મારી માતૃ-ભગિની (માસી) છે, એમ હું સમજું છું. સસ્વતીને હું મારી માતા ગણું છું, બ્રહ્મલોકમાં મારું રહેવાનું ઘર છે અને ત્યાં બ્રહ્માના પૌત્ર તરીકે સુખથી રહું છું. હું સર્વ વાતો પરિપૂર્ણ છું, તેથી મારે કાંઈ પણ કરવાનું બાકી રહ્યું નથી; તોપણ માત્ર લીલાથી જ આખા જગતમાં સર્વ ઠેકાણે ન્યાં મરજી પડે ત્યાં હું જઈ શકું છું. હું ન્યારે ભૂલોકમાં કરું છું, ત્યારે મારા પગ પુષ્પી ઉપર આડકતા નથી, મારા અવયવોને ધૂળ અડકી શકતી નથી, તથા મારું શરીર પણ

* આ પ્રસંગમાં મિથ્યા ભાવરૂપ દોષ આવે છે, એવી શંકા લાવવી ઉચિત નથી, કેમ કે પોતાના પતિને વિશ્વાસ બેસાડી તેને જ્ઞાનવાન બનાવી, આ હુન્નમય સંસારપાશમાંથી તેને છોડાવવામાં જ મુખ્ય તાત્પર્ય હોવાથી, તેનું દોષપણું સંભવતું નથી. વળી જ્ઞાનવાનને સર્વાભાવ પ્રાપ્ત થઈ જવાથી અહ મનુરમવં-સૂર્યજ ઇત્યાદિ વામદેવના વચનની પેઠે ચૂડાલાનું તત્ત્વજ્ઞ-પણું હોવાથી આ સર્વ વચનોપન્યાસ ઘટી શકે છે.

ખેદ પામતું નથી. હે પ્રિય રાજર્ષિ! આ હું
આકાશમાર્ગથી જતો હતો તેવામાં મેં તમને
જોયા. જેથી હું તમારી પાસે આવેલ છું. એ
પ્રમાણે જે જે તમે મને પૂછ્યું, તે તે મેં કહ્યું.
વનવાસના ગુણોને તથા કૃણોને જાણનાર હે
રાજર્ષિ! તમને જે જાણવાની ઇચ્છા હતી તે
મારા જન્મ વિષેની સઘળી હકીકત મારા અનુ-
ભવ પ્રમાણે તમને મેં આ રીતે જાણાવી છે.
કોઈ ઉત્તર કુલીન પુરુષો પ્રજન કરે, તો સત્પુ-
રુષો અવશ્ય તેનો ઉત્તર આપે છે; કેમ કે તેઓ
પ્રજન પૂછવામાં આને તેનો ઉત્તર આપવામાં
અહુ કુશળ હોય છે.

વાલ્મીકિ યોદ્ધા : આટલી કથા કહી ત્યાં
સુધીમાં દિવસ જતો રહ્યો. સૂર્યનારાયણ અસ્ત
પામી ગયા, સાંધાકાળ સંબંધી નિત્યકર્મ કરવા માટે
સર્વ સભા સ્નાન કરવા ઊઠી ગઈ અને હમેશાના
નિયમ પ્રમાણે ચાંચ પસાર થતાં બીજે દિવસે
સૂર્યોદયની સાથે એ સભામંડપમાં પાછી ભેગી
થઈને બેઠી. ૧-૨૯

**હ્યુકવત્થ મુનો દિવસો જગમ સાયં-
તનાય વિષયેઽસ્તમિનો જગમ । સ્નાતું સમા-
હુતનમસ્કરણા જગમ ઇયામાસ્યે રવિકરેઽથ
સહાજગમ ॥ ૨૯ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્ધનો "કુંભજનનકથન" નામનો સર્ગ
૮૬ માં સમાપ્ત

વાલ્મીકિનો અઢારમો દિવસ સમાપ્ત

સર્ગ ૮૭ મો*

શિખિધ્વજનું ગુરુશરણ

શિલિજ્વલ ઉવાચ

છળં શ્કુરન્નિર્મણુવ્યમયં સંપ્રેષિતો મવાન ।

અલકયઃ સંમૃતરત્નો બૃહદ્વાતરિવાંશુદઃ ॥ ૧ ॥

શિખિધ્વજ રાજા યોદ્ધા : પૂર્વ દિશામાં

* આ સત્યાશીમા સર્ગમાં કુંભની પ્રશંસા, રાજનું
તેની પાસે પોતાનો દુઃખનું નિવેદન કરવું, ઉપદેશ આપવા
માટે તેના તરફ પોતાનો શિખબાવ બતાવવો અને તેના
ઉપર પોતાનો પાકો વિશ્વાસ એટલી કથા કહેવામાં
આવશે.

જેમ વાદળો એકઠાં થતાં હોવા છતાં દેખાતાં
નથી, પણ જ્યારે અનુકૂળ પવન વાય છે, ત્યારે
તે મેઘો ખેંચાઈ વરસાદ આપે છે; તેમ આ
સંસારમાં મારાં સંચિત ક્ષયેલાં પ્રાચીન પુણ્યો
વડે જ ખેંચાઈને આ મંદરાચલમાં આપનું
પદારૂં થયું છે એમ હું સમજું છું. હે મહાત્મા
દેવપુત્ર! અમૃતનો સ્વનાર શુભ વચનવાળા,
આપની સાથે મારો સમાગમ થયો, તેથી હું આજે
ધર્મ વડે ધન્ય ગણાતા પુરુષોમાં એક અગ્રેસર
તરીકે ગણાવા યોગ્ય થયો છું. સત્પુરુષોનો સમાગમ
મારા ચિત્તને જેવું શીતળ કરે છે, તેવી શીતળતા
મને સત્યલાભ આદિ પદાર્થો પણ આપી શકતા
નથી; કેમ કે સત્સમાગમમાં, સર્વ અધિકારીને
સમાન રીતે સગાદિ વાસનાઓનો નાશ થઈ જઈ,
પ્રમાણમાં તીક્ષ્ણ આવૃત્તિ અર્નાત પ્રહરનો અલૌકિક
આનંદસ પ્રાપ્ત થાય છે અને સત્યલાભાદિક
તો કલપનામાત્રથી જ તુરંચ સુખ આપે છે.

વસિષ્ઠ યોદ્ધા : ઉપર પ્રમાણે રાજા કહેલો
હતો, તેટલામાં તેનાં વચનોને બંધ પાડી પ્રાહ્મણ-
પુત્રરૂપે આવેલી એ ચૂડાલારાણીએ વળી બીજી
વાર રામને કહ્યું.

ચૂડાલા યોદ્ધા : હવે આ પ્રશંસા આદિનો
પ્રસંગ આટલેથી જ બંધ કરો. પ્રથમ તમે જે
મને પૂછ્યું હતું, તે મેં તમને કહી બતાવ્યું છે;
પરંતુ તમે કોણ છો? આ પર્વતમાં શું કરો છો?
તમારે ક્યાં સુધી વનવાસમાં રહેવાનું છે અને
આ પ્રમાણે કરવાનું શું પ્રયોજન છે, તે સાચો-
સાચું કહે; કેમ કે તમારા જેવા તપસ્વી પુરુષો
જુદું યોજના જ નથી.

શિખિધ્વજરાજા યોદ્ધા : આપ દેવપુત્ર
છો, એટલે બધું બરાબર રીતે જાણો છો. સોહાની
હકીકત તથા તે (મારા) સર્વ કસંગનો આપ
જાણનાર છો, એટલે હું આપને બીજું શું કહું?
આપ જાણો છો, તે છતાં આપના પૂછવાથી
એ વિષે હું ટૂંકાણમાં કહું છું. હે મહાત્મા દેવપુત્ર!
હું સંસારથી ભયભીત બની આ વનના મધ્યમાં
પણકુટિ બાંધીને રહ્યો છું. હું શિખિધ્વજ નામનો

જાન છું અને રાજ્યને છોડી દઈ તપ કરવા માટે
આહી આવેલો છું. હે તત્ત્વજ દેવપુત્ર! સંસારનાં
ફરીથી જન્મ લેવો પડે એથી હું ભયભીત થયેલો
છું. હે સત્ય સમજનારા દેવપુત્ર! આ સંસારમાં
વારંવાર સુખ પછી દુઃખ અને દુઃખ પછી સુખ,
જન્મ પછી મરણ અને મરણ પછી જન્મ એમ
વારાફરતી થયા જ કરે છે, જેથી હું તાપને
પામેલો છું અને તેથી આ વતની ઘટામાં આવીને
તપ કરું છું. જેમ ભાગ્યહીન નિર્ધન પુરુષને
ભંડારનો (ખજાનાનો) લાભ મળતો નથી, તેમ
હું અનેક દેહાણે રખડ્યો છું અને આં સ્થાને
વાસ કરી મેં અતિક્ષેપ તપ આદર્યું છે, તોપણ
મને ખરી શાંતિ મળી નથી. હે મહાત્મા દેવપુત્ર!
જેનો પ્રયત્ન બુદ્ધો થયો છે અને જેને કોઈ જાતનું
ફળ મળ્યું નથી તેવો હું એકલો સોખત વિતાનો
આહી રહું છું અને ધૂણ નામના જીવડાએ અંદર
કોતરી ખાધેલા લાકડાની પેઠે સુકાયા કરું છું.
ઉપવાસ, દેવપૂજન, અતિથિપૂજન આદિ આ
સઘળી તપની જુદી જુદી ક્રિયાઓ સતત અને
ખરાખર નિયમપૂર્વક હું કર્યું જાઉં છું; પરંતુ
આમ કરવાથી મને એક દુઃખમાંથી ફરી બીજા
દુઃખના સમૂહમાં પડ્યા જેવું લાગે છે અને
શાંતિ માટે સ્વીકારેલો કર્મમાર્ગ અમૃતરૂપ છતાં
મને શાંતિ ન મળવાને લીધે વિષ જેવો લાગે
છે, એ શું હશે?

ચૂડલા બોલી: પૂર્વકાળમાં કોઈ એક
દિવસ બ્રહ્માને મેં એ વાત પૂછી હતી કે, હે
મહારાજ! કર્મ અને જ્ઞાન એ બંનેમાં જે એક
મોક્ષ થવાનું કારણ હોય તે આપ કહો.

બ્રહ્મા બોલ્યા: જ્ઞાન એ જ મોક્ષ થવાનું
ખરું કારણ છે અને જ્ઞાન વડે જ દુઃખનો સર્વ
સીતે સંપૂર્ણ નાશ થાય તેવો અનુભવ છે. કર્મો
તો સ્વર્ગદિ ભોગોની પ્રાપ્તિના વિનોદ માટે મનુષ્ય-
ને શુભ પ્રવૃત્તિ કરાવી કોઈ જાતના નરકમાં
લઈ જનાર અનર્થોમાં ન રોકતાં, શુભ કલ્યાણમાં
જ તેનું આયુષ્ય પસાર થાય તેને માટે છે. હે
પુત્ર! જેઓ જ્ઞાનદૃષ્ટિને પહોંચી શકતા નથી,

તેઓને માટે કર્મ એ આનંદનું મુખ્ય સાધન છે;
કેમ કે બીજું કોઈ યોગ્ય વસ્તુ (પીતાંબર) ન
મળે, ત્યાં સુધી કંપલનો (ધાખળાનો) પણ
કોણ ત્યાગ કરે? કોઈ ત્યાગ ન કરે. તે જ
પ્રમાણે જ્યાં સુધી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય નહિ, ત્યાં
સુધી કર્મ પણ ઠીક છે. અજ્ઞાનીઓનું કર્મ સર્વ
વાસના હોવાને લીધે ફળ આપે છે અને જ્ઞાની-
ઓનું કર્મ સર્વ વાસનાઓનો નાશ થવાથી ફળ
આપતું નથી. જેમ પાણી નહિ રેડવાથી લતાઓ
ફળ આપી શકતી નથી, તેમ જ્ઞાનીનાં શુભ કર્મો
પણ વાસનાનો નાશ થઈ ગયાથી, ફળ આપી
શકતાં નથી. અશુભ કર્મોનું પણ તેમ જ સમજવાનું
છે. પ્રારબ્ધરૂપે ફળ આપવાને તૈયાર થયેલાં કર્મો
પણ વાસનાનો નાશ થતાં તેમનો નાશ થાય
એટલે દેખાવ પૂરતાં રહે છે. પૂર્વજનુનાં ગ્રહનો
જેમ પાછળની સંતુ આવવાથી નાશ પામી જાય
છે, તેમ વાસનાઓનો નાશ થવાથી કર્મનું ફળ
પણ નાશ પામી જાય છે. હે પુત્ર! કાસડાની
લતા જેમ સ્વભાવે જ ફળ આપતી નથી, તેમ
વાસના વગરની ક્રિયા પણ સ્વભાવે જ (પછીથી)
ફળ આપતી નથી. જે બાળકના મનમાં ભયને
લીધે હાઉંની ભાવના રહી હોય તે જ હાઉંને
દેખે છે, બીજા દેખતો નથી, તેમ દુઃખની ભાવના-
વાળો મૂઢ પુરુષ જ દુઃખ દેખે છે, બાકી
તત્ત્વજની દૃષ્ટિએ કશું આવતું જ નથી. વિકાસ
પામેલી કાસડાની લતાની પેઠે જ્ઞાનીની ક્રિયા
આકાર વડે જોવામાં આવતાં છતાં પણ ફળ
(ધર્મોધર્મરૂપ અને તેથી થતી જન્મપરંપરાને)
આપી શકતી નથી. અજ્ઞાનદશામાં પણ અહંકાર
આદિરૂપે સ્ફુરેલી વાસના તાર્ત્રિક દૃષ્ટિએ
જેતાં છે જ નહિ, માત્ર અજ્ઞાનને લીધે જ
ઝાંઝવાના જળમાં સમુદ્રના જળની ભ્રાંતિની
પેઠે તે વાસના દેખાય છે. તે અજ્ઞાન આ સર્વ
બ્રહ્મરૂપ છે, એવી ભાવનાથી નાશ પામી જવાને
લીધે જેમ અનુભવીને ઝાંઝવામાં જળની ભ્રાંતિ
ન થાય, તેમ જ્ઞાનીના ચિત્તમાં વાસના જ
ઉત્પન્ન થતી નથી. સર્વ વાસનાઓનો ત્યાગ

થઈ જવાથી, જીવ પાછો ફરી વાર જન્મ લેતો નથી અને તે જરામરચરહિત, પ્રહસ્તરૂપ થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી ચિત્તામાં વાસના રહે ત્યાં સુધી તે મન કહેવાય છે ને મન વાસના વગરનું થઈ જાય તો, તે પોતે જ જ્ઞાનરૂપ છે. જ્ઞાન વડે આત્મસ્વરૂપ યોગપ્રવામાં આવે તો જીવને પુનર્જન્મ થતો નથી. હે રાજર્ષિ! જ્ઞાન એ જ પરમ કલ્યાણરૂપ (મોક્ષસાધન) છે, એમ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે બ્રહ્મદિક્ક મોટા પુરુષો પણ કહે છે; તો પછી તમે કેમ અજ્ઞાનીની પેઠે આ તમને મોક્ષનું સાધન માની બેઠા છો? હે રાજર્ષિ! આ બાળુ કમંડલુ પડેલું છે, આ બાળુ દંડ અને કાષો છે અને આહી દર્ભાસન પડ્યું છે; આ (મમત્વથી બંધન આપનાર) અત્યંતોના વિલાસમાં તમે શી સીતે આનંદ માનો છો? હે રાજર્ષિ! હું કોણ છું, આ સઘળું શી સીતે ઉત્પન્ન થયું અને પાછું કોનામાં લાય પામી જાય છે? એ વિષે કેમ કંઈ વિચાર કરતા નથી અને અજ્ઞાનીની પેઠે કેમ વિચાર વિનાના થઈ રહ્યા છો? હે રાજર્ષિ! 'શી સીતે બંધ થાય અને શી સીતે મોક્ષ થાય?' એવા પ્રશ્નો પૂછી તેના ઉત્તરની અભિલાષાથી, તમે પરમાનંદના સમુદ્રરૂપ પરબ્રહ્મને આપરોક્ષ અનુભવ કરનારા મહાત્માઓનાં ચરણોનું સેવન શા માટે કરતા નથી? વ્રત, ઉપવાસ, યજ્ઞ, ઊનું આદિ સહન કરી, આત્માને દુઃખ આપનાર આ ક્રિયા વડે આયુષ્યનો ક્ષય કરી, આ પર્વતની ગુફાને વિષે અંદર, શિલાની અંદર (તેની ખખોલમાં) રહેલા કીડાની પેઠે તમે કેમ પડ્યા રહો છો? સમદૃષ્ટિવાળા સત્પુરુષોને પ્રશ્ન કરવાથી, તેમની સેવા કરવાથી અને તેઓના સમાગમથી એવી યુક્તિ મળી આવે છે કે જે વડે આ સંસારબંધનમાંથી મુક્ત થવાય છે. તમે શરીરને કષ્ટ પડે એવી યોજાઓને છોડી દઈ કોઈ મહાત્મા ગુરુની સાથે રહી જે મળે તે જમી લઈ, પૃથ્વીની કોઈ ગુફામાં રહેલા કીડાની જેમ ગુરુએ ખતાવેલા માર્ગમાં દૃઢ રહી આ વનની ગુફામાં રહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા: એ પ્રમાણે દેવપુત્રરૂપે જોવામાં આવતી, પોતાની રાણી ચૂડાલાએ બોધ આપવાથી, આસુથી જેનું મોઢું ભીંજઈ ગયું હતું એવો શિષિધ્વજ રાજા ત્રીયે પ્રમાણે બોલ્યો. શિષિધ્વજ રાજા બોલ્યો: હે દેવપુત્ર! આહો! આજે ઘણે કાળે આપે મને બોધ આપ્યો છે. હું માત્ર અજ્ઞાનને લીધે જ સજ્જનોના સંગ તરફ લક્ષ્ય ન આપતાં આ વનમાં આવી રહ્યો છું. મારાં સર્વ પાપો ક્ષીણ થઈ ગયાં છે એમ હું માનું છું; કેમ કે આપ જ અહીં પધારી મને બોધ આપો છો. હે સુંદર મુખવાળા દેવપુત્ર! આપ જ મારા ગુરુ પિતા અને મિત્ર છો; હું આપનો શિષ્ય થઈ, આપના ચરણમાં નમસ્કાર કરું છું, મારા પર આપ કૃપા કરો. જે આપ સારામાં સારું જાણો છો, જે જાણવાથી ફરી આ સંસારચક્રમાં આવી શોક કરવો પડતો નથી. અને જેથી પરમ સુખમાં શાંતિ મળે છે, તે બ્રહ્મણે (બ્રહ્મજ્ઞાનથી) હવે તરત મને આપ ઉપદેશ કરો. ઘટ આદિ પદાર્થોના જ્ઞાનના અનોક પ્રકારનાં જુદાં જુદાં જ્ઞાન છે, તે બધામાં કયું જ્ઞાન સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે કે જેથી આ સંસારસાગર તરી જવાય?

ચૂડાલા બોલી: હે રાજર્ષિ! શ્રદ્ધારહિત પુરુષોને કરેલા ઉપદેશ સુઠાયેલા ડૂંઢા પાસે કરેલા કાગડાના અવાજની જેમ નકામો છે; માટે જે તેમ થાય એવું હશે તો હું કશું કહીશ નહિ; પરંતુ જે તમે શ્રદ્ધાથી મારાં વાક્યોને ગ્રહણ કરો અર્થાત્ તે ઉપર દૃઢ આરૂઢ રહો, તો તમે જે પૂછો છો તે જેવું જ્ઞાન છે અને જેવી સીતે પ્રાપ્ત થાય છે તે સર્વ હું કહું છું. જે માણસ શ્રદ્ધા છોડી ફક્ત વિનોદ કરવા પૂછે છે પણ પાછો વકતાની પાસેથી જવાબ ગ્રહણ ન કરે, તેનાં મનુષ્યોની પાસે કહેલાં વચનો આંધારામાં આંખનું જેવું નકામું થાય તેમ નિષ્ફળ થાય છે.

શિષિધ્વજરાજા બોલ્યા: આપ જે કંઈ મને કહેશો, તે હું શ્રુતિના વિધિવ્યકયની પેઠે કંઈ જાતનો તર્ક આદિ વિચાર ન લાવતાં તત્કાલ

શ્રદ્ધા વડે ગ્રહણ કરીશ -આ મારું કહેવું બરાબર સત્ય છે.

ચૂડાલા બોલી : જેમ પિતાનું કહેવું વાક્ય સાચું કે ખોટું એમ કુતરે કયી વિના જ પરિણામે હિતરૂપ સમજી માત્ર આશા તરીકે માનવામાં આવે છે, તેમ આ મારું વચનોને પણ હેતુ વિષેનું પ્રયોજન ન શોધતાં, હિતબુદ્ધિથી એક આશા તરીકે સમજી કાનને સુષ્પ આપનારાં ગાથનની પેઠે શ્રવણ કરે અને સાંભળ્યા પછી પણ તેમાં તમારું કહ્યાણુ જ છે એવી દૃઢ ભાવના રાખો. જેની બુદ્ધિ મંદ છે, તેને લાંબે કાળે બોધ થાય અને જેની બુદ્ધિ તીવ્ર છે, તેને જલદી બોધ થાય. તેવી એક તમારા જેવી મંદ બુદ્ધિવાળા પુરુષની કથા હું કહું છું, જેથી સંસાર તરવો સુગમ થાય. ૧-૪૬

સ્વચરિતસદૃશં તયોવયંત્યાશ્ચિરસમયેન વિબોધનં ચ બુદ્ધેઃ । મયમયસુતરં મહામતીનાં શૃણુ કથયામિ કથાક્રમે મનોહરમ્ ॥ ૪૬ ॥

શ્રીશોભવાસિષ્ઠ મહાશાયણમાં નિર્ધારપ્રકરણનું પૂર્વાધિના 'શિખિધ્વજબોધ' નામનો

સર્ગ ૮૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૮ મો*

મૂર્ખત્વ આખ્યાન

ચૂડાલોવાવ

અસ્તિ કશ્ચિત્ પુમાન્ શ્રીમાન્ સ્થાનં નિલ્ય-
વિરુદ્ધયોઃ । ગુણલક્ષ્યોરશોષેણ યથાચ્છિદ્ધાઈ-
વબુદ્ધોઃ ॥ ૧ ॥

ચૂડાલા બોલી : જેમ પરસ્પર ઊલટા ધર્મ-વાળાં જળ અને વડવાગિનિ, એ ખંતેનો સમુદ્ર એ એક આશ્રયરૂપ છે, તેમ કોઈ એક શ્રીમાન પુરુષ અન્યોન્ય વિરુદ્ધ ધર્મવાળા ગુણોવાળો છે; એ લક્ષ્મી તથા અસદ્ગુણના આશ્રયરૂપ છે. તે સર્વ કળાઓમાં નિપુણ છે, અસ્તવિદ્યામાં

* આ અઠવાસીમા સર્ગમાં શોરક કાળમાં પોતાના તપ વડે ચિંતામણિ મળ્યા છતાં મૂર્ખપણથી તેની ઉપેક્ષા કરી કોઈ એક પુરુષ પછીથી કાર્યને મણિની ભ્રાંતિથી ગ્રહણ કરશે એ કથા કહેવામાં આવશે.

કુશળ છે, વ્યવહારમાં વિચક્ષણ છે અને સર્વ સંકલ્પોના સીમારૂપ છે; પરંતુ માત્ર તે એક પરમાત્માના પદને ચોળખતો નથી. જેમ વડવાગિનિ સમુદ્રના જળને શોષી લે છે, તેમ એ પુરુષે જપ, તપ આદિ અનંત યત્નો વડે મળી શકે છે એવા ચિંતામણિને મેળવવા પ્રવૃત્તિ કરી, દૃઢ નિશ્ચયથી તે કામમાં લાગેલા એ પુરુષના તીવ્ર પ્રયાસવાળા યત્નથી, થોડા કાળમાં ચિંતામણિ સિદ્ધ થઈ તેની પાસે આવ્યો; કેમ કે જે બરાબર મન રાખી કાર્ય કરે છે, તેનું શું સિદ્ધ થતું નથી, બધું જ સિદ્ધ થાય છે. બુદ્ધિનો આશ્રય કરી, મનમાં કોઈ ભતતો ખેદ લાગ્યા વિના, જે પ્રવૃત્તિ અને ઉદ્વોગ કરવામાં આવે તો અકિંચન પુરુષ (ભિખારી) પણ વિદ્ય નહિ પડતાં શક્તિમાન બની જાય છે. જેમ ઉદયાચળના શિખર ઉપર રહેલો કોઈ મુનિ ચંદ્રનો ઉદય પોતાની અપિતિ નજીક થયા છતાં ભ્રાંતિ વડે મેરુપર્વતમાં અપિતિ દૂર થયેલો સમજે, તેમ એ પુરુષ પણ ચિંતામણિ પોતાની પાસે આવેલો છે અને હાથમાં આવી પડયો હોવા છતાં ભ્રાંતિ વડે તેને દુર્બલ સમજતો હતો. જેમ અતિદરિદ્ર કોઈ પામર પ્રાણી અનાયાસે પોતાને રાજ્ય પ્રાપ્ત થાય તો તેને સત્ય ન માને, તેમ એ પુરુષનો પણ સર્વ મહામણિઓમાં ઉત્તમ ચિંતામણિ પોતાને મળી ગયા છતાં તેના પર નિશ્ચય બંધાયો નહિ. વિરમય-વાળા પોતાના મન વડે ઉપેક્ષા કરવાથી, પ્રાપ્ત થયેલા ચિંતારૂપી દીર્ઘ દુઃખથી ભ્રાંતિ પામી જઈ તેણે વિચાર કર્યો કે, 'આ શું ચિંતામણિ હશે? આ ચિંતામણિ તો જણાતો નથી. જે ચિંતામણિ હોય તો મને પ્રત્યક્ષ દેખાય નહિ? ત્યારે શું હું તેનો પરીક્ષા માટે સ્પર્શ કરું કે ન કરું? વખતે જે કદાચિત્ ચિંતામણિ હોય તો મારા (ભાગ્યહીનપણાને લીધે) સ્પર્શ કરવાથી જતો રહે. માત્ર આટલા થોડા કાળમાં ચિંતામણિ સિદ્ધ થાય નહિ; કારણ કે તે મરતાં સુધી યત્ન થાય ત્યારે જ મળે છે, એવો શાસ્ત્રોનો ક્રમ છે. હું પોતે કૃપણ હોવાથી, ભ્રાંતિથી સંકોચાઈ

ગયેલાં નેત્ર વડે, પોતાના મનથી કલ્પેલી ઊંખા-
રિયાંની લતાના જેવા આ ચિંતામણિના પ્રકાશ-
ને જેમ ભ્રાંતિથી બે ચંદ્રમા કોઈકના જેવામાં
આવે તેમ ભ્રાંતિથી જ દેખું છું. મને હમણાં
થોડાક કાળમાં જ સર્વ સિદ્ધિઓને આપનાર
ચિંતામણિ મળી ગય છે, એવી મારી મારે
પુણ્યસંપત્તિ કર્યાથી હોય? કોઈક જ મહાત્મા
પુરુષો એના મહાભાગ્યશાળી હોય છે, કે જેઓને
થોડાક કાળમાં જ સંપત્તિઓ અનુકૂળ થાય છે.
'હું એક તુચ્છ મનુષ્ય છું, મારું તપ પણ હજી
થોડુંક થયું છે, તેટલામાં હું કે જે ભાગ્યહીન
છું તેને સિદ્ધિઓ શી રીતે મળે?' એ પ્રમાણે
વિવિધ સંકલ્પવિકલ્પોથી એ અજ્ઞાની પુરુષે
ઘણા કાળ સુધી લાંબા વિચાર કર્યો; પરંતુ પોતાની
મૂર્ખતાને લીધે, ભ્રાંતિ વડે ભૂલ ખાઈ જઈ
એ ચિંતામણિ લેવા માટે કરી યત્ન કર્યો નહિ.
જે કાળે જે પદાર્થ જેને મળવાનું વિધાતા તરફથી
નિર્માણ જ થયું નથી, તે પદાર્થ તે કાળે તેને મળતો
જ નથી; જેમ કે એ મૂર્ખ પુરુષ પોતાને ચિંતા-
મણિ મળ્યા છતાં, માત્ર રમતમાં જ તે ગુમાવી
દીધો. એ પુરુષ જ્યારે ચિંતામણિને ગ્રહણ કર્યા
વિના એમનો એમ ઊભો રહ્યો, ત્યારે પછી
ચિંતામણિ પણ ઊડીને જતો રહ્યો; કેમ કે
જેમ ધનુષ્યની દોરીથી છોડેલું ખાણ દોરી છોડી
દે છે, તેમ પોતાનો અનાદર કરનાર પુરુષને
સિદ્ધિઓ પણ છોડી દે છે. જ્યારે સિદ્ધિઓ
પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તે પુરુષમાં વિચક્ષણપણું
પણ ઉત્પન્ન કરે છે; પરંતુ જે પુરુષ એ સિદ્ધિ-
ઓનો અનાદર કરે, તો તેઓ જતી રહે છે.
માત્ર એટલું જ નહિ પણ તેમાં જે કંઈ પ્રથમ
વિચક્ષણપણું રહ્યું હોય તે પણ ભેતી ગય છે.
એ પુરુષ પાછો વળી ચિંતામણિના સાધન માટે
ક્રિયા વડે યત્ન કરવા માંડ્યો; કેમ કે દૃઢ નિશ્ચય-
વાળા પુરુષો પોતાના કાર્યમાં કદી પણ હતાશ
થતા નથી. પછી કોઈ સિદ્ધ પુરુષોએ તેની હાંસી
કરવાની ઈચ્છાથી છેતરવાને માટે તૃપ્ત્યા વિનાનો
એક કાચનો ગોળ ઢકડો તેની આગળ નાખ્યો,

જે તેના જેવામાં આવ્યા. જેમ અજ્ઞાની માણસ
ભ્રાંતિ વડે માટીને પણ સોનું સમજે છે, તેમ એ
મૂઠ પુરુષ તે કાચના ઢકડાને આ ચિંતામણિ
છે એમ ભ્રમથી સમજી લઈ, તેને લેવાને તૈયાર
થયો. ચિત્તામાં રહેલી ભ્રાંતિ કોઈ વખત સંખ્યામાં
ભુલાવો ખવડાવી સોના સાઠ કરી દે છે; ભ્રાંતિ
વડે જ શત્રુમાં મિત્રયુદ્ધિ, રજ્જુમાં સર્પયુદ્ધિ,
સ્થળમાં જળયુદ્ધિ અને અમૃતમાં વિષયુદ્ધિ
થાય છે. જેમ એક જ ચંદ્ર છતાં ભ્રાંતિ વડે બે
જેવામાં આવે છે, તે જ પ્રમાણે એ પુરુષે
પોતાની ભ્રાંતિ વડે તે કાચના ઢકડાને ચિંતામણિ
સમજી તેનું ગ્રહણ કર્યું. 'ચિંતામણિથી જે
જેઈશી તે મળી શકશે' માટે આ બધા ધનની
શી જરૂર છે? એમ જાણી પોતાની પ્રથમની
ધન-ધાન્ય આદિ સમૃદ્ધિ તેણે છોડી દીધી.
'આ દેશ સુખ વગરનો, લૂખો અને પાપી માણસ-
થી ભરેલો છે. આ ઘર પણ જૂના જેવું છે
અને હવે મને બંધુઓ પણ શું ઉપકારક છે?
માટે હું આહીથી જ દૂર જઈ મારી ઈચ્છા પ્રમાણે
આ ચિંતામણિરૂપ સમૃદ્ધિ વડે સુખથી રહું',
એમ વિચાર કરી, એ મૂર્ખ પુરુષ એ મણિને
(કાચના ઢકડાને) સાથે લઈ નિર્જન વનમાં
ચાલ્યો ગયો. હે પ્રિય રાજર્ષિ! તે વનમાં એ મૂઠ
માણસ કાચના ઢકડાથી (કશું ન મળવાને લીધે)
એવો તો વિપત્તિને પ્રાપ્ત થયો કે જે કાજળના
પર્વતના જેવો કાળી અને મહાભયંકર હતી તથા
પોતાની મૂર્ખતાને યોગ્ય જ હતી. મૂર્ખતાના
(અજ્ઞાનના) સામર્થ્યથી જેવાં દુઃખો પ્રાપ્ત
થાય છે, તેવાં દુઃખો બીજી વિપત્તિઓથી, જરાથી
કે મરણથી થતાં નથી. જેમ મનુષ્યના બધા
અવયવોમાં કેશસમૂહ સર્વના ઉપરના ભાગમાં
(મસ્તકમાં) રહે છે, તેમ બધી વિપત્તિઓને
આપનાર અજ્ઞાન જ સર્વથી મુખ્ય છે. ૧-૨૭

દુઃસ્થાનિ મૌર્હ્યવિભવેન ભવન્તિ યાનિ નૈવા-
પદો ન ચ જરામરણેન તાનિ । સર્વાપદાં શિરઃહિ
તિષ્ઠતિ મૌર્હ્યમેકં કૃત્સ્નં જનસ્ય વપુષામિવ કેશ-
જાલમ્ ॥ ૨૭ ॥

સર્ગ ૮૯ મો*

હસ્તિકોપાખ્યાન

ચૂડલોવાચ

મયેમમપરં રમ્યં વૃત્તાંતં કૃણુ ભૂમિપ ।

પરં પ્રતોષનં કુલ્લેઃ સાધો સદશમાત્મનઃ ॥૧॥

ચૂડાલા ખોલી : હે સુશીલ રાજ ! હવે પછી
બુદ્ધિને પરમ યોધ આપનારું, એક બીજું
મનોહર વૃત્તાંત કહું છું તે સાંભળો કે જે તમને
પોતાને મળતું જ છે. વિંધ્યાચળના વનમાં
મોટા હાથીઓનાં દોળનાં રાજ્યોનો પણ રાજા,
ઓઢો એક હાથી છે કે જે અગસ્ત્ય ઋષિએ પોતા-
ની આસા પાળાથી, પ્રસન્ન થયેલી શુદ્ધ બુદ્ધિ
વડે કેમ જાણે પ્રથમના ઉચ્ચ સ્વરૂપવાળો, બીજો
વિંધ્યાચળ પાછો ઉત્પન્ન કર્યો હોય તેવો લાગે
છે. એ હાથીના પ્રલયકાળના અગ્નિની જ્વાળા
જેવા દારણ અને વજની જ્વાળાના જેવા તીક્ષ્ણ
ધોળા બે દાંત છે કે જે મેરુને પણ ઉમેડી નાખવાને
સમર્થ છે. જેમ અગસ્ત્ય ઋષિએ (પોતાની
આસા વડે) વિંધ્યાચળને બાંધી લીધો અને
વામનજીએ (યામનાથી) બિહારાજને બાંધી
લીધા, તેમ એ હાથીને પણ કોઈ એક મહાવતે
ચારે બાજુ લોહાની સાંકળોરૂપી જાળ પાથરી
તે વડે બાંધી લીધો. કુંભસ્થળમાં શસ્ત્રો વાગવાથી
પીડાયેલો એ હાથી બાંધાઈ જઈ સાંકળના
ફાંસામાં ફસાઈ ગયો અને તેથી તેને એડી તો
પીડા થઈ કે જે મહાદેવના અપૂર્વ બાણરૂપ
અગ્નિમાં બળનારા ત્રિપુરાસુરની પીડાના જેવી
આતિ અસહ્ય હતી. હાથીને બાંધનમાં નાખી
પોતે તેનો શત્રુ બનનાર એ મહાવત દૂરથી નહિ
દેખાવાથી તે હાથીએ સાંકળોરૂપી જાળના પાંજરામાં
ત્રણ દિવસ કાઢ્યા. પછી પોતાના ચિરામાં
દુઃખી થઈ સાંકળોરૂપી બેડીને તોડી નાખ-

* આ નેવાશીમા સર્ગમાં સાંકળ વડે બાંધાઈ ગયેલા
હાથીએ બાંધન તોડી નાખ્યા છતાં પણ પોતાને
બાંધનાર અને પોતાની નજીક આવી ગયેલા પોતાના શત્રુ
મહાવતને નહિ મારી નાખવાથી પાછો તે ખાઈમાં ગબડી
પડ્યો, એ વાત કહેવામાં આવશે.

મધ્યોગ. - ૨-૧૭

વાનો મત્ત કર્યો અને પોતાની સૂંઢ વડે જોરથી
સાંકળોને પકડી ધૂધરાઓના જેવો શબ્દ કર્યો.
જેમ બહિરાગ્ન્યે (દેવદાનવોના યુદ્ધમાં જય
મેળવી) અમરાવતી* તાં કમાડતી. સાંકળો તોડી
નાખી હતી, તેમ એ હાથીએ પણ માત્ર એ જ
ધડીની અંદર પોતાના દાંતો વડે પ્રાપ્તથી એ
સાંકળરૂપી જાળને તોડી નાખી. જેમ ભગવાને
પોતે મેરુ પર્વતમાં (પોતાના લોકમાં દૂર) રહ્યા
છતાં પણ બહિરાગ્ન્યે જે ઈન્દ્રની અમરાવતી
નગરીને તોડી નાખી હતી (યુદ્ધમાં જીતી લીધી
હતી) તે (સૌશ્વર્યબળથી) જોડું હતું. તેમ
એ મહાવત દૂર હતો, તોપણ હાથીએ જે સાંકળ-
રૂપી બેડી તોડી નાખી તે તેના જોડામાં આવ્યું.
જેમ બહિરાગ્નના યજ્ઞમાં વામનજી ત્રણ પગલાં
પૂરી મારી લઈ, એ પગલાંથી ભૂલોકને તથા
સ્વર્ગલોકને દબાવી લઈ, મેરુ પર્વતમાંથી ત્રીજું
પગડું બહિરાગ્નના મસ્તક ઉપર રાખ્યું હતું,
તેમ એ મહાવત પણ તાડના ઝાડ ઉપર ચડી
જઈ, ત્યાંથી હાથીને માથે પડ્યો; પરંતુ પડતાં
પડતાં પોતાના કમળના જેવા કોમળ ચરણ વડે
હાથીના મસ્તક ઉપર નહિ પડી શક્યાથી, પાકો
ગયેલા અને પવનના ઝપાટાથી પૂરી પર પડી
ગયેલા ફળની પેઠે વ્ઝાકુળ થઈ પૂરી ઉપર
પડ્યો. એ મોટા હાથીને પોતાની પાસે પડેલા
મહાવતને જેઈ દયા આપી, કેમ કે સત્પુરુષો
(દેવયોગથી) પશુ-પક્ષી આદિ અધમ યોનિ-
માં હોય, તોપણ તેઓ દયા આદિ અનેક ઉત્તમ
ગુણોથી ચળકતા જ રહે છે. * આ મહાવત (મારી
પાસે) પડી ગયો છે તો તેને મારી નાખવામાં
શી બહાદુરી છે ? એમ વિચાર કરી; તે હાથીએ
મહાવત પોતાનો શત્રુ હોવા છતાં તેને મારી
નાખ્યો નહિ; પરંતુ જેમ જળનો જમરો પ્રવાહ
બાંહેલી પાળને તોડી નાખી બહાર નીકળી જાય
છે, તેમ એ હાથી પણ માત્ર બેડીના જેવી સાંકળને
—જાળને તોડી નાખી બહાર જતો રહ્યો. એ
હાથીએ (મહાવતને મારવાના સાંખમાં) દયા

* ઈન્દ્રની નગરી

લાવી, જેમ આકાશમાં વાદળાંઓના સમુદાયને દૂર કરી સૂર્યનારાયણ ઉદય પામે છે તેમ સાંકળની બળને તોડી નાખી પરાયત કર્યું. હાથીના જતા રહ્યા પછી શરીર અને વૃદ્ધિ એ બંનેને સ્વસ્થ કરી, મહાવત ઉભો થયો અને તેની પીડા પણ હાથીની સાથે ઘણું છેટે જતી રહી. એ મહાવત તાડના આડની ઊંચી ટોચ ઉપરથી ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે પડી ગયો, તોપણ તેનું માથું કે હાથબળ અદિ કશું ભાંગી ગયું નહિ; કેમ કે દુષ્ટ પુરુષોની શરીરો કેમય ન ભાંગે તેવાં મન્યૂત હોય છે, એમ હું માનું છું. જેમ વર્ષાઋતુમાં વાદળો વૃદ્ધિ પામે છે, તેમ દુષ્ટ પુરુષોનું બળ પણ અધમ કાર્યમાં વૃદ્ધિ પામે છે; તેથી એક વખત પોતે મહારાજમાં આવી પડ્યા છતાં પણ ફરી વળી પાછો. એ મહાવત ફરતીમાં વધારે ઉત્સાહ રાખવા લાગ્યો. જેમ દુષ્ટની વૃદ્ધિ ઇચ્છનાર ક્રોધ (નિર્વન) પુરુષ પોતાની પાસે એક વખત ખળતો આવ્યા પછી પાછો જતો રહે તેથી દુઃખી થાય, તેમ એ મહાવતને પણ પોતાના ઉપાયો નિષ્ફળ જવાથી તથા હાથી એક વખત બંધાર્થ ગયા છતાં પાછો નીકળી જવાથી ધણું દુઃખ થયું. જેમ વાદળોમાં કંઠાઈ રહેલા સંદ્રમાં રાહુ પીડના માટે શોધે, તેમ એ મહાવતે પણ કાઠીમાં છુપાઈ રહેલા એ હાથીને શોધવા માંડ્યો. ઘણેક ઢાળે કોઈ એક જંગલમાં રહેલો એ મોટો હાથી મહાવતના જ્વેષમાં આવ્યો કે જે રણસંગ્રામમાં જય મેળવી આવેલા શૂર પુરુષની પેઠે આડની છાયા નીચે થાક લેતો હતો. પછી એ મહાવતે જેમ વિધતાએ આ પૃથ્વીને સર્વ દિશાઓમાં સમુદ્રરૂપ કુંડાળાથી વીરી લીધેલી છે, તેમ જે પ્રદેશમાં એ હાથી જોતામાં આવ્યો તે પ્રદેશની તજક ચોતરફ એ હાથીને પકડના અનેક મનુષ્યોની સહાયવાળી (પોતાના) રજાએ ચાલેલી પ્રબળ સાધન-સંપત્તિ વડે એક ખાઈ ખોદાવી કુંડાળું કરી લીધું કે જેથી એ ભયી બંધનમાં આવી જાય. હાથીને છેતરવા ઇચ્છનારા એ મહાવતે જેમ શરદઋતુ પોલાણને ઢાંકી દેતામાં વચ્ચેનું કામ સારતારાં

ધોળાં વાદળો વડે આકાશને ઢાંકી દે છે, તેમ એ ખાઈને ઉપરઉપરના ભાગમાં કોમળ લતાઓના સમૂહ વડે ઢાંકી લીધી. થોડાક દિવસમાં એ હાથી વનમાં કીડા કરતાં ફરતાં મુકાયેલા સમુદ્રમાં જેમ પર્વત પડે, તેમ એ ખાઈમાં જઈ પડ્યો. જંગલમાં ફરનાર એ હાથી ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે મહાવતની છબીભરેલી યુક્તિથી, કુંડાળા જેવ. ગોળ આકારવાળા, પાતાળતળતા જેવા ભગવતક, હાથીરૂપી રત્નને તાલે કરવામાં ખાંજરાનું કામ સારનાર ને કૂવાના જેવા ઊંડા, એ ખાઈરૂપી સૂદ્ર સમુદ્રના નીચેના ભાગમાં પડી જઈ ફરી વાર ખાઈ ખાહું મન્યૂતીથી બંધનમાં આવી ગયો કે જે હજી સુધી એ ખાઈમાં પાતાળમાં રહેલા બળિરાજની પેઠે દુઃખ વડે પોતાના દહાડા કાઢે છે. જો એ હાથીએ પ્રથમ પોતાની પાસે પડેલા, એ પોતાના શત્રુને (મહાવતને) તે વખતે જ મારી નાખ્યો હોત, તો પોતાને જે ફરી વાર ખાઈમાં પડી જઈ બંધાર્થ જવાથી દુઃખ ખમવું પડ્યું તે ખમવું પડત નહિ. જે પુરુષ અજ્ઞાને લીધે વર્તમાન કાળના પુરુષપ્રપત્તના ક્રમ વડે ભવિષ્યકાળને સુધારતો નથી, અર્થાત્ ઉત્તરકાળમાં પોતાને પાછું દુઃખ આવી ન પડે, એવો વિચાર જે આગળથી જ તથી રાખતો, તે આ વિધિવ્યવસ્થા હાથીની પેઠે દુઃખી થાય છે. 'હું સાંકળોરૂપી બેડીમાંથી છૂટા થયો છું' એમ સમજી હાથી પ્રસન્ન થયો અને દૂર જતો રહ્યો, તોપણ પાછો તે મહાવતના બંધનમાં સપડાઈ ગયો; કેમ કે અજ્ઞાન ક્યે કોણે બંધન નથી આપતું? (સર્વત્ર તે બંધનકારક જ છે.) હે મહાત્મા શિષ્યધ્વજ! આત્મા પોતે સદા બંધ વગરનો અને મુક્ત જ છે, છતાં 'હું બંધાયેલો છું' એવું જે મનમાં આવતું એ એક અજ્ઞાન છે અને એ જ બંધનકારક છે; માટે એ પાશમાંથી જ છૂટવા સારુ આ ત્રણેય લોક આત્મામાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલા છે તથા તે સર્વજ્ઞ આત્મમય જ છે, એમ સમજે. બાકી અજ્ઞાની પુરુષને તો આત્મા જ (પોતે જ) બધાં દુઃખરૂપી બીજો

ઉગવાનું ક્ષેત્ર થાય છે. ૧-૩૧

મોઢ્યં હિ વંધનમવેદિ પરં મહાત્મન્ ચક્ષો
ન ચક્ષુઃ ક્વચિત્તેન સિત્તિક્ષ્ણુચૈઃ । આત્મોદયં ત્રિજ-
ગદાત્મમયં હ્રમસ્તં મોઢ્યં સ્થિતસ્થ ચહલા
નનુ સર્વભૂમિઃ ॥ ૩૧ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્ધારપ્રકરણના
પૂર્વાધના 'હસ્તિકોપાખ્યાન' નામનો
સર્ગ ૮૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૯૦ મો*

મૂખના આખ્યાનનું તાત્પર્ય

શિલિધ્વજ ઉવાચ

મણિસાધકવિદ્યેષમંધનાયમરામજ્ઞ ।

સૂચિતં ચત્ કથાજાલં પુનર્ન પ્રકટોકુલ ॥૧॥

શિખિધ્વજરાજ બોલ્યો : હે દેવપુત્ર ! ચિંતા-
મણિ સાધનારની અને વિન્ધ્યાચળના હાથીના
બંધન આદિની કથાના સમૂહથી આપે મને
જે સૂચના આપી, તે ફરીને પાછી મને સ્પષ્ટ
રીતે આપ સમજાવો.

ચૂડલા બોલી : તમારા હૃદયરૂપી ઘરને
વિષે, ચિંતારૂપી ભીતમાં સામાન્યરૂપે દોરાયેલા
આ વિચિત્ર કથારૂપી ચિત્રને હું પાછું નિરોષ
રૂપે તમારી પાસે આપ્યેહુણ ખડું કરી ખતાવું છું;
તમે તે વાક્યના અર્થમાં ખરાબર ધ્યાન રાખીને
સાંભળો. હે રાજા ! શાસ્ત્રોના અર્થમાં કુશળ
છતાં તત્ત્વજ્ઞાનને ન જાણનાર એવો મેં જે
ચિંતામણિ સાધનાર કહ્યો છે, તે તમે ખોતે જ
છો. જેમ સૂર્યનાશયણ મેરુપર્વતતાં શિખરો પર
ફરે છે, તેમ તમે પણ શાસ્ત્રનો પરિચય કરેલો
છે; પરંતુ જેમ જળમાં રહેલા પથ્થરને અંદરના
ભાગમાં જળની ઠાંઈ પણ અસર લાગતી નથી,
તેમ તમે પણ તત્ત્વજ્ઞાનમાં વિશ્રામ પામ્યા નથી.
હે સુશીલ શિખિધ્વજરાજ ! મેં જે ચિંતામણિ
કહ્યો છે, તે સર્વત્યાગ (સર્વને છોડી દેવું તે)

* આ નેજામાં સર્ગમાં કુંભના રૂપે આવેલી ચૂડલા
રાજા પાસે ચિંતામણિના અને કાચના ઉત્તમ આખ્યાનનું
તાત્પર્ય વિસ્તારથી કહી બતાવશે.

છે, એમ તમે સમજો, તે વડે સર્વ દુઃખોની
નિવૃત્તિ થાય છે અને શુદ્ધ બુદ્ધિથી તમે તેને
સાધવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હે નિષ્પાપ રાજા ! શુદ્ધ
સર્વ ત્યાગ વડે બધું સિદ્ધ કરી શકાય છે. સર્વનો
ત્યાગ કરવો એ જ ખરું (આત્મનિક) પૂર્ણ-
કામપાત્રું છે. બાકી તેથી વધારે ચિંતામણિથી
શું થઈ શકે તેવું છે? કશું નહિ. હે સુશીલ
શિખિધ્વજરાજ ! બ્રહ્મલોક સુધીનાં તમામ જગત-
માં પ્રખ્યાત થયેલાં એકચર્ચોને તુરં છ કરનારો
અને જ્ઞાનરૂપી નિરતિશય આત્માનંદને આપનારો
એ સર્વત્યાગ તમે તેના સાધનમાં મંડયા રહ્યા
એટલે તમને સિદ્ધ થયો, જેથી બ્રહ્મ જેમ પોતાની
રાત્રિ થતાં જગત રચવાનું કામ છોડી દે છે,
તેમ તમે સ્ત્રી, ધન અને બાંધવો સહિત રાજ્યનો
ત્યાગ કર્યો અને ગરુડજી* જેમ કાચબાને અને
હાથીને (ભક્ષણ માટે) સાથે લઈ પૃથ્વીના
અંતપ્રદેશમાં (સમુદ્રની નજીક) રહેલા વડની
ડાળી નીચે થાક લેવા જઈ બેઠા હતા, તેમ તમે પણ
પોતાના દેશથી અતિ દૂર રહેલા આ આશ્રમમાં
શાંતિ માટે આવી રહ્યા છો. જેમ વાદળાં તથા
ગ્રહણ આદિ ક્લંકને દૂર કરી નાખનારો શરદ-
ઋતુનો વાયુ આકાશમાં માત્ર પોતાની સરા-
(અસ્તિત્વ)ને જ બાકી રાખે છે, તેમ તમે પણ
બધું ત્યાગ કર્યો છતાં માત્ર એક અહંકારને જ બાકી
રાખ્યો છે. હૃદયમાંથી જે મનની કલ્પનાવાળો
અહંકાર છોડી દેશમાં આવે, તો આ જગત પરમ
આનંદ વડે પરિપૂર્ણ લાગે છે; પરંતુ તમે તો
બીજું બધું છોડી દેશથી અને 'હું ત્યાગ કરનાર
છું' એવો અહંકાર બાકી રાખવાથી ત્યાગ તથા
ત્યાગ ન કરવો, એ બંનેના ત્રિકલ્પો વડે આકાશ
જેમ વાદળાં વડે વીંટાય તેમ વીંટાય; અને તેને
લીધે 'આ પરમ આનંદ આપનાર તથા મોટો
ઉદય કરનાર સર્વત્યાગ નથી; પરંતુ એ ઉરામ
સર્વ ત્યાગ કાંઈક જુદો જ તરેહનો છે અને તે
ધણા કદથી મળતો હોવાથી ઘણે લાંબે કાળે સિદ્ધ

* ગરુડજીને આ પ્રસંગ ગામાણરૂ, મહાભારત
આદિમાં પ્રસિદ્ધ છે.

થાય એવો છે, એમ તમારા મનમાં આવ્યું.
જેમ વાયુના સમુદ્ભૂતી (અપાદ્યથી) વનનાં
વૃક્ષોનું હલનચલન વધત્રા મોડે છે, તેમ તમારા
ચિત્તમાં ઉપર પ્રમાણે ચિંતા વડે ધીરેધીરે
સંકલ્પોનો વધારો થવાથી ઉપર જણાવેલો તમારો
સર્વ (રાજ્યાદિતો) ત્યાગ ઊઠીતો દુઃખ જતો
રહ્યો. પવનથી ડોલતા વૃક્ષને નિશ્ચળપણું ક્યાંથી
હોય ? ન જ હોય; તેમ જે પુરુષે સંકલ્પ પણ
ચિંતાનો સ્વીકાર કર્યો, તેનું યાગીપણું ક્યાંથી
હોય ? ન જ હોય. જે ચિંતા છે તે જ સંકલ્પ
એવા બીજા નામને ધારણ કરનાર ચિત્તનું ખરું
રૂપ છે એમ તત્ત્વસૂ પંડિતો કહે છે. એ ચિંતા
જ્યાં સુધી કાયમ રહે, ત્યાં સુધી ચિત્તનો ત્યાગ
શી રીતે થયો ગણાય ? ન જ ગણાય. હે સુશીલ
રાજા ! ચિત્ત જે ચિંતા વડે ઘોરથેનું હોત, તો
(સંકલ્પ દ્વારા) આ ત્રણેય લોકોનો સમુદાય
(દૃશ્યરૂપે) નજરમાં આવવાથી નિર્દોષ સર્વત્યાગ
શી રીતે સાધી શકાય ? ન જ સાધી શકાય. હે
પ્રિય રાજા ! જેમ હોલા આદિ પક્ષી કાંઈ અવાજ
કાને પડતાં તરત ઊડી જાય છે, તેમ તમારા
ચિત્તે પોતાની અંદર ઉપર દેહા પ્રમાણે સંકલ્પો
કરવાથી તમારો ત્યાગ પણ ઊડી ગયો. જેમ
પ્રથમ નિર્મત્રણ આપી પછી સત્કાર નહિ કરા-
યેલો પુરુષ (પોતાનું અપમાન થવાથી) શું
સામા મણસને દુઃખ નથી ઉત્પન્ન કરતો ?
કરે છે જ; તેમ એ તમારો સર્વ ત્યાગ પણ તમે
તેનો અનાદર કરવાથી ઊલટો તમારું પ્રથમનું જે
પરમ નિશ્ચિંતપણું હતું, તે પણ સાથે લઈ જતો
રહ્યો. હે ક્રમજ જેવા સુંદર નેત્રવાળા રાજા ! એ
પ્રમાણે સર્વ ત્યાગરૂપી ચિંતામણિના માલી ગયા
પછી, તમે સંકલ્પરૂપી ચક્ષુ વડે આ તપરૂપી
કાયમણિને દીઠો. જેમ કોઈ પુરુષ જળમાં
પડેલા ચંદ્રપ્રતિબિંબમાં ભ્રાંતિ વડે સત્ય ચંદ્ર
છે એમ કલ્પી લે, તેમ મેં પણ પોતાની દૃષ્ટિમાં
આવેલા ભ્રાંતિદોષ વડે સ્ફુરેલા આ દુઃખકારક
તપમાં “આપણે આ પ્રહણ કરવા યોગ્ય છે”
એવો દૃઢ નિશ્ચય કરી લીધો. પ્રથમ સર્વત્યાગ કરતી

વખતે અત્તસંનિવૃત્તી (વૈરાગ્યથી) વાસના
વગરનું અત્તે પાછળથી અનંત તથા (કંઈ ગૂઢે)
વાસનાવાળું તમે જે તપ કર્યું, તે આરંભમાં
(રાજ્યાદિકનો ત્યાગ કરવાથી), અંતમાં (તપના
ફળની અનિલાધા ન સંપાદ્યથી) અને વચ્ચેમાં
(વનમાં રહેનું, ટાકતકો સહેવાં એ વગેરેને લીધે)
ખડું વિષમ (દોષવાળું) હોવાથી સદા દુઃખકારક
ખત્યું છે. જે મનુષ્ય માધમાં પણ ન આવી
ક્રિએ એવા અનંત આત્માનંદને તથા સુખ વડે
સાધી શકાય તેવા (હવે કહેવામાં આવનારા)
સર્વ ત્યાગને છોડી દઈ, માધમાં આવે તેવા
અને મહાદુઃખ વડે સાધી શકાય એવા તપ
આદિ પદ્ધતિને વળગી રહે, તોને આત્મવાતી
અને મહામૂર્ખ સમજવો. તમે સર્વત્યાગ સાધવાનો
આરંભ તો કર્યો, પરંતુ શ્રુ પદીમાં તપની અંદર
અનુભવતાં કષ્ટો વડે તથા તમને ફક્ત એક તપમાં
જ પ્રવૃત્તિ કરાવનારા તમારા અજ્ઞાન વડે અને
તમે ધ્યાનથી ગત્રાથી સર્વ ખરે ત્યાગ તમારાથી
સાધી શકાયો નહિ. હે સુશીલ શિષ્યવિદ્યજ રાજા !
વિસ્તારવાળાં અનેક દુઃખોથી ભરેલા રાજ્યરૂપી
બંધનમાંથી છૂટી જઈ, તમે પાછા વનવાસ નામના
સખત બંધન વડે બંધાઈ ગયા છો. હમણાં
આહી તમારે ટાક, તકકો, પવન એ વગેરેની
પહેલાંના કરતાં ખરમણી ચિંતા સહેલી પડે છે.
અગાઉ કોઈ વખત વનવાસનો અનુભવ નહિ
કરનારા સુકુમાર પુરુષોનો એ દુઃખ બંધનથી
પરુ વધારે છે, એમ હું સમજું છું. હે સુશીલ
શિષ્યવિદ્યજ રાજા ! “મને આ ચિંતામણિ, મળ્યો
છે” એમ તમે સારી રીતે સમજ્યા છો; પરંતુ
તમને સ્કલિકનો કટકો પણ મળ્યો નથી. હે
ક્રમજ જેવા સુંદર નેત્રવાળા પ્રિય રાજા ! આ
ઉપર પ્રમાણે ચિંતામણિના ઘ્રવત્ત જેવું તમારું
વૃત્તાંત મેં તમને સારી રીતે સ્પષ્ટ કરી બતાવ્યું.
તેમાંથી જે સમજવાનું છે તે પોતાની મેળે
તમે ખરાબર સમજી લઈ, જે તમને નિર્દોષ જણાય
તેને જ પોતાના ચિત્તરૂપી ખળનામાં દૃઢ રીતે

ધારણ કરો. ૧-૨૭

હત્યેતદ્વક્ષ મળિયત્તકયાસમાનં હમ્યક્ષમવા-
પ્રકથિતં તવ વક્ષનેત્ર । તદ્વોપ્યમેવમમલં હવયમેવ
બુદ્ધયા યદ્વેદિલિ તત્પરિણતિં નય ચિત્તકોરો ॥૨૭॥

શ્રીયોગવ્રાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વ-
ધના 'ચિતામણિઆધવૃત્તાર્પવિવરણ'

નામનો સર્ગ ૯૦ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૯૧ મો*

હસ્તિકોપાખ્યાનનું તાત્પર્ય

ચૂડાલોવાચ

દ્વાનીં રાજશાદૃલં વસ્તુસંપ્રતિપસયે ।

શુણુ વિશ્વેભવત્તાંતચિવૃત્તિ સ્પયકારિણીમ્ ॥૧॥

ચૂડાલા યોલી : રાજાઓમાં સિંહના જેવા
પરાક્રમી હે શિખિધ્વજ ! તરવનું સારી રીતે
જ્ઞાન થાય એટલા માટે હવે વિંધ્યાચળના હાથીના
વિસ્મયકારક વૃત્તાંતનું સ્પષ્ટ ચિવેચન તમે સાંભળો.
પ્રથમ જે વિંધ્યાચળના વનમાં રહેલો હાથી
કહેવામાં આવ્યો છે, તે આ ભૂતળમાં રહેલા તમે
પોતે જ છો; અને જે તેના ધોળા બે દાંત દઢા
છે, તે આહી વૈરાગ્ય અને વિવેક સમજાવાના
કે. જે હાથીને બાંધનમાં નાખવાને તૈયાર થયેલો
મહાવત કહેવામાં આવ્યો છે, તે તમને બાંધનમાં
નાખનારું અને દુઃખ દેનારું આજ્ઞાન જ આ
પ્રસંગમાં સમજવું. હે રાજા ! તમે બહુ શક્તિ-
માન છો અને આજ્ઞાન તેવું શક્તિવાળું નથી,
છતાં તાકાત વિનાના મહાવતે પીડેલા મહા-
શક્તિમાન હાથીની પેઠે એ તમને એક દુઃખમાં-
થી બીજા દુઃખમાં અને એક ભયમાંથી બીજા
ભયમાં લઈ જાય છે. વજ્રના જેવી દૃઢ લોહાની
સાંકળ વડે એ હાથીને મહાત્મે બાંધી લીધો
એમ જે જણાવ્યું છે, તેનું તાત્પર્ય આજ્ઞાને
તમને પણ આશાઓરૂપી પાશની બળ

* આ એકાદશમા સર્ગમાં પરિણામે જ્ઞાન ઉત્પન્ન
કરે એવા ત્યાગ સિદ્ધ કરવા માટે વિંધ્યાચળના હાથીના
દૃષ્ટાંતના સિદ્ધાંતરૂપે શિખિધ્વજ રાજાનું ચરિત્ર જ કુંભ-
મુનિ કહી બતાવશે.

વડે (રાજ્યના રક્ષણ સમયમાં) પગથી માથા
મુધી પૂરેપૂરા બાંધી લીધા હતા એવું છે, આશા
લોહાની સાંકળના કરતાં પણ દુર્ભેદ, વિશાળ
અને દૃઢ છે, કેમ કે લોહું તો ઢાળે કરી (ધસાઈ
જવાથી) ફીણ થાય છે; પરંતુ આશા તો જેમ
વખત જતો જાય તેમ વધતી જાય છે. હાથીને
એકાંતમાં છોડે રહી, તેનો વેરી મહાવત જેતો
હતો એમ જે સૂચવ્યું છે, તે આજ્ઞાન તમને
એકલાને બાંધનમાં નાખી દૂરથી જોયા કરે છે
એમ કહ્યું છે એવું સમજો. હાથીએ જે પોતાના
રાત્રનું સ્વેદનું સાંકળોની જળણરૂપી બાંધન તોડી
નાખ્યું એમ જણાવ્યું છે, તેનો અભિપ્રાય કોઈ
પણ ભૂતના કષ્ટ વિના તમે ભોગવી શકો તેવું
રાજ્ય આજ્ઞાનકૃત બાંધનનો ત્યાગ કર્યો એવો
નીકળે છે. હે સુશીલ રાજા ! જેકે લોહાની શસ્ત્રના
જેવી તીક્ષ્ણ સાંકળોનું બાંધન તોડી નાખવું એ
સહેલું છે, પરંતુ મનને ભોગોની આશાથી મોઢળું
કરવું એ વાત સહેલી નથી. હાથીએ સાંકળ તોડી
નાખ્યાથી મહારત ભયથી નીચે ભાંચ ઉપર
પડ્યો એમ જે કહેવું છે, તેનો આશય તમે
રાજ્યનો ત્યાગ કર્યોથી આજ્ઞાન પણ પડી ગયા
જેવું શિથિલ થઈ ગયું એવો છે. જ્યારે પુરુષ
વૈરાગ્યવાન થઈ ભોગો ભોગવવાની આશાને
ત્યજી દેવાને ઈચ્છે છે, ત્યારે કાપવાને મુકરર
કરેલા વૃક્ષમાં રહેલા પિશાચની જેમ આજ્ઞાન
(ચરચર) કંપવા લાગે છે. અને જ્યારે વિવેકવાન
પુરુષ ભોગોને ત્યજી દઈ (વાસના વગરનો થઈ)
રહે છે, ત્યારે જેમ કપાયેલા વૃક્ષમાંથી પિશાચ
જતો રહે, તેમ એ આજ્ઞાન પણ (તે પુરુષને
છોડી દઈ) દૂર નાસી જાય છે. ઈચ્છવત વડે વૃક્ષને
કાપી નાખવાથી તેમાં રહેલા માળો જેમ નીચે
આવી પડે છે, તેમ ભોગોના સમૂહનો ત્યાગ કર્યા-
થી આજ્ઞાનની સ્થિતિ પણ પડી ગયા જેવી શિથિલ
થઈ જાય છે. તેથી જ્યારે તમે રાજ્યાદિકનો ત્યાગ
કરી વન તરફ પ્રયાણ કર્યું, ત્યારે એ આજ્ઞાન પડી
ગયા જેવું મહાશિથિલ થઈ ગયું; પરંતુ તેની તેવી
દશામાં તમે તેને ચિત્તાત્યાગરૂપી મહાખડ્ગ વડે

મારી નાખ્યું નહિ, તેથી તેણે પાછું ફરી વાર
 ઊભા થઈ પોતાના થયેલા પરાલવન સંભારી
 રાખી, અતિ ઊંડી ચોવી આ તપના પ્રપંચરૂપી
 ખાઈમાં તમને નાખી દીધા. રાજ્યત્યાગ કરતી
 વખતે તમારી પાસે આવી પડેલા (શિથિલ થઈ
 ગયા જેવા) એ અસ્થાનને જે તમે તે વખતે જ
 મારી નાખ્યું (નિમૂળ કરી નાખ્યું) હોત, તો
 તેનો નાશ થવાથી તે ફરી વાર પાછું તમને આ
 તપરૂપી ખાઈમાં પાડી હેરાન કરત નહિ. હાથીના
 શત્રુ મહાવતે ખાઈનું કૂંડાળું કરી લીધું એમ જે
 કહેવામાં આવ્યું છે, તે આહી અસ્થાને તપનાં
 અસંખ્ય દુઃખો વડે ચોતરફ તમને જે ઘોંટી લીધા
 છે તે છે. હે રાજ્યઓમાં ઉત્તમ શિષિપદ્મજ!
 એ મહાવતને રાજ્યના તરફથી ખાઈ કરવાનાં
 સાધનોની જે મદદ મળી હતી, તે આહી આ
 તમારા પ્રસંગમાં અવિવેકરૂપી રાજ્યના તરફથી
 મદદરૂપે આપવામાં આવતી અને અવિવેકનું
 અંદરનું ચૈશ્વર્ય ખતાવનારી ચિંતા જ સમજવાતી
 છે. હે સુશીલ રાજા! એ પ્રમાણે તમે વસ્તુતઃ
 હાથી નહિ હોવા છતાં ઉપર જણાવ્યા મુજબ
 લક્ષણ વડે બરાબર મળતાપણુ આવવાને લીધે
 આ સંસારરૂપી જંગલમાં હાથીરૂપ જ છો; અને
 તમારા અસ્થાનરૂપી શત્રુઓ ચારે તરફ આ
 તપરૂપી ખાઈ કરી, તેમાં તમને પોતાના (છળતા)
 ખળથી ખાંધી લીધેલા છે. એ ખાઈનું કૂંડાળું
 જે ઉપરઉપરથી કેમળ લતાઓ વડે ઢાંકી દીધાનું
 કહેવામાં આવ્યું છે, તે ઉપરઉપરથી ઢંકાયેલું
 તપનું દુઃખ જ સમજવાનું છે. હે રાજા! એ
 રીતે દુઃખક્ષર અને દારણુ આ તપરૂપી ખાઈમાં
 તમે પાતાળતળમાં ખંધાઈ રહેલા બલિરાજની
 પેઠે જ આજ દિવસ સુધી ખંધાઈ રહ્યા છો.
 આ હાથીના આખ્યાતમાં તમે પોતે જ હાથીરૂપે
 કહેવામાં આવ્યા છો, આશાઓ શું ખલાઓરૂપે
 કહેવાઈ છે, અસ્થાન મહાવતરૂપે કહ્યું છે, પાછું
 આ ઉગ્ર તપમાં ખંધાઈ જવું એ ખાઈરૂપે કહી
 ખતાવ્યું છે અને આ પૃથ્વીતળ વિધ્યાચળરૂપે
 કહેલ છે, એ પ્રમાણે આ આખ્યાનથી મેં તમારાં

જ ખંધું વૃત્તાંત મિલેલું છે, માટે જે કરવાનું
 હોય તે કરો. ૧-૨૨

ગજસ્વમાશાનિગદ્ગાનિ વૈરી મૌહૌ નિહ્વાતાઃ
 પુનઃપ્રવંચઃ । મહીતલ વિષ્યં ડહિત ઇત્યં સ્વદીય
 ડક્તઃ કુરુ યત્કરોષિ । ૨૨ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણ-પૂર્વા-
 ર્ધના 'હસ્તિકોપાખ્યાનતાત્પર્યવિવરણ'
 નામનો સર્ગ ૯૧ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૯૨ મો*

શિષિપદ્મજને ત્યાગ

વૃહાલેવાચ

યદુક્તં નયશાલિન્યા તથા વિદિતવેધયા ।

તવા વૃહાલયા જ્ઞાનં તવ કસ્માન્નોરરીક્તતમ્ ॥૧॥

ચૂડાલા બોલી : તમે ત્યારે રાજ્યમાં રહ્યા
 હતા, ત્યારે નીતિચળી અને જાણવાનું સર્વ
 જેણે જાણી લીધું છે એવી ચૂડાલાએ તમને
 જે જ્ઞાન આપ્યું હતું; તેનો તમે શા માટે અંગી-
 કાર કર્યો નહિ? હે રાજા! એ ચૂડાલા તત્ત્વવેત્તા-
 ઓમાં મુખ્ય છે. તે જે કહે છે તે પોતે કરે છે;
 તે સર્વ સત્ય અને આદરથી આચરણ કરવા
 યોગ્ય છે. હે રાજા! જે તમે એ ચૂડાલાનાં વચનનો
 અંગીકાર ન કર્યો હોય તો પછી સર્વત્યાગને શા
 માટે સ્થિર ન કર્યો?

શિષિપદ્મજરાજ બોલ્યો : હે પ્રિય દેવ-
 પુત્ર! મેં રાજ્યનો ત્યાગ કર્યો, ઘર છોડી દીધું,
 તેવા (આતિ રમણીય) દેશ પણ છોડી દીધો
 અને સ્ત્રીનો પણ ત્યાગ કર્યો છે; તેમ છતાં મેં
 સર્વત્યાગ કેમ નથી કર્યો?

ચૂડાલા બોલી : ધન, સ્ત્રી, ઘર, રાજ્ય,
 ભૂમિ અને ખંધુઓ એ સર્વ (તરતરફથી જોતાં)
 તમારું છે જ નહિ, તો પછી તમે શા સર્વત્યાગ
 કર્યો? વળી તમે ત્યાગ નહિ કરેલો એવો એક પણ

* આ બાહ્યમાં સર્ગમાં કુલનાં વચન સાંભળી
 સર્વત્યાગ કરવાને તૈયાર થયેલા રાજા સર્વ વનાદિમાંથી
 મમત્વ છોડી દઈ, વાસણ વગેરે સામાનને અગ્નિમાં
 બાળી નાખશે એ કથા કહેવામાં આવશે.

સર્વથી મુખ્ય ભાગ બાકી રહી ગયો છે કે જેનો નિર્ભયપણે ત્યાગ કર્યોથી તમે શોકરહિત થઈ જશો.

શિખિવજરાજ બોલ્યો : જો એ સર્વ રાજ્ય મારું ન હોય, તો પર્વત અને વૃક્ષ આદિ ઓડીવાળું આ વન મારું છે, તેનો પણ હું ત્યાગ કરી દઉં છું.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રભાઈ! એવાં કુંભ (દેવપુત્ર)નાં વાક્ય સાંભળી જિતેન્દ્રિય રાજા શિખિવજને બહુ જ દુઃખ નિશ્ચય રાખી જેમ વર્ષાઋતુનો (નદીનો) પ્રવાહ કંઠે રહેલા ધૂળતા સમૂહને ઘસડી જાય, તેમ પોતાના મન વડે એક પળવારમાં એ વન વિષેનું મમત્વ છોડી દીધું.

શિખિવજરાજ બોલ્યા : વૃક્ષ, પર્વત ને ગુફા સહિત આ વનમાંથી મેં મારું મમત્વ મૂકી દીધું, તેથી હવે મારો સર્વત્યાગ સિદ્ધ થયો.

કુંભમુનિ બોલ્યા : આ પર્વતપ્રદેશ, વન, ગુફાઓ, જળ અને વૃક્ષનાં સ્થાન એ બધું (તત્ત્વદૃષ્ટિથી) તમારું છે જ નહિ, તો પછી તમારો સર્વત્યાગ ક્યાંથી થયો ગણા? હજી તમે ત્યાગ નહિ કરેલો સર્વથી મુખ્ય એક ભાગ બાકી રહી જાય છે, તેનો નિર્મૂળપણે ત્યાગ કર્યોથી તમે શોક વગરના પરમ આનંદરૂપ થઈ જશો.

શિખિવજરાજ બોલ્યો : પર્વત વગેરે મારાં નથી તો આ આશ્રમ, વાવ અને ઝૂંપડી તો મારાં છે, તેનો પણ હું તરત ત્યાગ કરું છું.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામચંદ્રભાઈ! કુંભના વાક્ય વડે સૂચના મળવાથી, ઉપર પ્રમાણે બોલતા જિતેન્દ્રિય અને શૂરવીર એ શિખિવજરાજને પવન જેમ પોતાની સર્રાથી ઊંડેલ ધૂળતા સમૂહને પાછો પોતાની સર્રા વડે જ શાંત કરી દે, તેમ પોતાના ચિત્તમાં આવતું એ આશ્રમનું મમત્વ પણ પોતાની શુદ્ધબુદ્ધિ વડે ત્યજી દીધું.

શિખિવજરાજ બોલ્યો : વૃક્ષ, ઝૂંપડી અને લતાઓવાળા આ પોતાના આશ્રમમાંથી પણ મેં મારું મમત્વ મૂકી દીધું. હવે તો મારો સર્વત્યાગ સિદ્ધ થયો ને?

કુંભમુનિ બોલ્યા : વૃક્ષો, વાવનું સ્થળ,

ઓડી, ઝૂંપડી અને લતાઓનો સમૂહ એ બધાંમાં (તત્ત્વદૃષ્ટિથી) કયું તમારું નથી; તો પછી તમારો સર્વત્યાગ ક્યાંથી સિદ્ધ થયો કહેવાય? વળી આથી જુદો તમે ત્યાગ નહિ કરેલો સર્વથી મુખ્ય એક ભાગ બાકી રહ્યો છે કે જેનો નિર્મૂળ ત્યાગ કર્યોથી તમે શોકરહિત પરમ આનંદ મૂર્તિ થશો.

શિખિવજરાજ બોલ્યો : જો એ બધું મારું ન હોય, તો આ પાત્રાદિક, મુગયમ્, ભીંતો અને આ તાની ઝૂંપડી વગેરે જે મારાં છે, એનો પણ હું ત્યાગ કરું છું.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : એ પ્રમાણે કહી, શાંત અને શુદ્ધ મનનો એ રાજા બુદ્ધિમાં કાંઈ ભ્રમ ન પામતાં જેમ દારદશ્વનાં નાદળું પર્વતના શિખર ઉપરથી (આકાશમાર્ગે) જતા માટે) ઊભું થાય, તેમ પોતાના આસન ઉપરથી ઊભા થયો. સૂર્યનારાયણ જેમ પોતાના સ્થાનમાં બેઠા રહી ત્યાંથી જ લોકોનાં કાર્યો જોયા કરે છે, તેમ એ કુંભમુનિ પણ પોતાના આસન ઉપર બેઠા રહી, ત્યાંથી જ પોતે મંદ મંદ હસતા, એ રાજાની ક્રિયાઓ જોતા હતા. 'એ રાજા જે કરે છે તે ભલે કરો. એ કર્મ તેને બહુ પવિત્ર કરનાર છે' એમ સમજી કુંભમુનિએ મૌન ધારણ કરી શિખિવજ રાજા તરફ જોયા કર્યું. જેમ સમુદ્રની નીચી જમીન ઊંચી જમીનમાં પડેલ વરસાદ, નદી આદિનું જળ પોતાનામાં એકઠું કરી રાખે છે, તેમ એ રાજાએ પોતાનો સર્વ પાત્ર વગેરે સામાન એક કેંદ્રાણે એકઠો કર્યો અને તેને એકઠો કરી, જેમ સૂર્યનારાયણ સૂર્યદાંતમણિમાં પોતાનાં કિરણોરૂપે પ્રવેશ કરી તેમાં રહેલા દેવતાને સળગાવે, તેમ એ શિખિવજરાજાએ એ સૂદાં લાકડાં વડે દેવતા સળગાવ્યા. જેમ સૂર્યનારાયણ પ્રલયસમયે સર્વ પદાર્થોને બાળી—અગ્નિમય કરી, પોતે મેરુપર્વત પર ચાલ્યા જાય, તેમ એ રાજા પણ પાત્ર વગેરે પોતાનો બધો સામાન પોતે પ્રજ્વલિત કરેલા અગ્નિમાં નાખી પોતાના આસન ઉપર જઈ બેઠો. 'હે પતિભક્તિપરાયણ રુદ્રાક્ષની માળા! બીજનો કલેશ આપી પોતાનો સ્વાર્થ સાધી

લેવાની મારી યુદ્ધિ ગયેલી તથી, તેથી મેં તને આટલા કાળ સુધી જે શ્રમ આપ્યો છે, તે વડે તેં કરેલી મારી સેવા હવે પૂરી થાયો. હમણાં શાંતિ મટી જાયથી, તું મને કંઈ ઉપકારક જણાતી નથી. હે પ્રિય રુદ્રાક્ષની માળા ! હું તારી સાથે ઘણા કાંપ્યા કાળ સુધી અતેક મંત્રોત્પત્તિ ચરણોમાં ભટક્યો, કર્મમાર્ગોમાં ક્યો અને તપોવનાદિક ધર્મ-સ્થાનો પણ નેતાં, હવે હું આરામ લઉં છું. એમ પોતાની રુદ્રાક્ષની માળાને કહી, જેમ આકાશમાં રહેલા નિર્ભેજ તારાસમુદાયને પવન પ્રલયકાળના અગ્નિમાં ફેંકી દે, તેમ શિષ્યવજ્ર-રાજ્યએ એ સ્ફટિકમાળાને અગ્નિમાં ફેંકી દીધી. હે મૃગચર્મ ! તું વનના મૃગથી જન્મું પડવાથી હું કે જે અનુષ્ઠેમાં મૃગના જેવો અતિ આશાતી છું, તેણે માત્ર આશાને લીધે આજ દિવસ પર્યંત આ દર્ભાસન ઉપર તેને ખિજાવેલું છે, એ તારો મારા ઉપર મોટો ઉપહાર થયો છે. હવે તું પોતાના મૂળ કારણમાં લઈ જવા માટે વિદાય થા અને તારો માર્ગ સુખેથી નિર્વિદન જતો રહો. આ તારાઓવાળું આકાશ પ્રસાપ્ત તારા જેવું છે; માટે તું પણ આ અગ્નિ વડે આકાશરૂપ થઈ જા, (શૂન્યમાં મળી જા.) એમ કહી જેમ પ્રલયકાળનો પવન પર્વતોને સમુદ્રમાં ખેંચી લાગી દાવાનળમાં બાળી નાખે, તેમ પોતાના ખંતે હાથ વડે દર્ભાસન ઉપરથી તે મૃગચર્મને ઉપાડી લઈ અગ્નિમાં બાળી નાખ્યું. હે સુંદર કર્મહણ ! તારા ઉત્તમ ગોળ આકારથી અને સારા વર્તનથી તેં જળ ધારણ કરી મારી જે સેવા કરી છે, તેની મારાથી કંઈ અદ્યો વાળી શકાયો નથી. સુંદર સ્નેહ, સ્થિર સૌજન્ય અને સુશીલતા એ સર્વતું તું જ પરમ પાત્ર છે. હે મિત્ર કર્મહણ ! જે અગ્નિ વડે જ તું પોતાના દેહને શુદ્ધ કરી મારી પાસે આવેલું છે, તે અગ્નિ વડે જ પાછું શુદ્ધ થઈ તું વિદાય થા. તારો માર્ગ નિર્વિદન સુખેથી જતો રહો. એમ કહી તે કર્મહણ કોઈ શ્રોત્રિય (વૈદિક) બ્રાહ્મણને આપી દીધું. ‘હે દર્ભાસન ! જે સારો પદાર્થ હોય, તે અગ્નિને કે કોઈ યોગ્ય મહત્ત્વાને

આપી દેવા નેહિયો, તેને લીધે તથા જેમ મૂર્ખ માણસની મતિ છૂપાં પાપમાં જઈ પડે છે, તેમ તું પણ હમણાં પૃથ્વી પર નીચે જ પડે છે; માટે તને બાળીને ભસ્મ કરી નાખવું એ જ યોગ્ય છે; તો તું ભસ્મ થઈ જા.’ એમ કહી એ અતિ કોમળ દર્ભાસનને ઉપાડી બ્રહ્મચૈતન્યમાં પોતે શાંતિ લેવા માટે તથા તેની શુદ્ધિ માટે બળતા અગ્નિમાં ફેંકી દીધું. જે કંઈ ત્યાગ કરવાનું હોય તેને તરત જ ત્યજ દેવું યોગ્ય છે; કેમ કે જો એ પાત્રાદિક હશે, તો વળી બીજા પણ તેને અનુકૂળ પ્રદર્શો ભેગા થશે; કારણ કે લોકમાં પણ તેની જ (એક ઉપાધિ હોય તો બીજા ઉપાધિ વધી જવાની) રીતિ દેખાય છે; માટે આ સર્વ પાત્રસમુદાયને તરત અગ્નિમાં બાળી દઉં છું, જો એ ધનું બાળી નાખવાનું અગ્નિ એક વખતે જ બાળી નાખે, તો મને સંતોષ થાય. હું નિષ્ક્રિયપણું પામવા માટે આ સઘળો કર્મ કરવાનો સામાન ત્યજ દઉં છું. હે સુશીલ દેવપુત્ર ! આ વિષયમાં તમારે કંઈ પણ ખેદ કરવો નહિ. કેમ કે અપોગ્ય પદાર્થને કોણ સંઘરી રાખે? કોઈ ન સંઘરી રાખે. એમ કહી તરત જ શિષ્ય-દ્વજરાજ્યએ જેમ કાળ સર્વ જગતને પ્રલય સમાનના તેજમાં બાળી નાખે તેમ એ સઘળો ભોજનપાત્ર આદિ વનવાસને ઉપયોગી પાત્રસમુદાય એક જ વખતે અગ્નિમાં બાળી નાખ્યો. ૧-૪૧

**શ્લોકવાચ દ્વિતિ ભોજનમાજનાયં સર્વે
જુઘાવ વનવાસવિલાસયોગ્યમ્ । તદ્વાંડજાલમનલે
સમમેવ રાજા કલ્યાંતતેજસિ જગડ્ઝલતીવ કાલઃ**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધમાં ‘સર્વત્યાગકરણ’ નામનો સર્ગ

૯૨ મા સમાપ્ત

સર્ગ ૯૩ મે*

શિખિવજ્રને ત્યાગનો બોધ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

અથોત્યાય દવાહાસો શુષ્કં તત્વ ત્વખંદિરમ્ ।

મથ્નેન સ્વેન મનસા કૃપ્યા સંકલ્પકલ્પિતમ્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પછી શિખિવજ્રને જેમાં મૂખ મને નકામી મમતા બાંધી હતી, તેની પોતાની ચૂંપડી પણ બાળી મૂકી. અને જે કંઈ પાત્રસમૂહ, વલ્કલ આદિ વગર તથા અત્તાદિક અને લાકડાં સમિધા વગેરે જે કંઈ બાકી રહ્યું હતું, ને સર્વ પ્રસન્ન થયાની પેઠે સમાનબુદ્ધિ રાખી. મનમાં હાંશિકાદિનો આવેશ ન લાગતાં મૌન ધારણ કરી, ક્રમે કરી કેટલુંક બાળી નાખ્યું, કેટલુંક ફેંકી દીધું, કેટલાકનો ત્યાગ કર્યો અને કેટલુંક ભાંગી નાખ્યું. પ્રથમ માણસો હોવાને લીધે અને પછીથી સર્વ જતાં રહેવાને લીધે, તે રાજાનો આશ્રમ વીરસદ્ગતા બળથી ચૂંથાઈ ગયેલી દશગ્રન્થપતિની યજ્ઞશાળાતા જેવો મહાભયંકર થઈ ગયો. જેમ આગિ વડે યજ્ઞતા શહેરમાંથી બહુ જ ભગગીત થઈ માણસો નાસી જાય, તેમ એ આશ્રમમાંથી મુગોનાં ટેળાં પોતાનું વાગોળવું બાંધ કરી નાસી ગયાં. સૂકાં લાકડાંના સાથે પોતાનો પાત્રસમૂહ આદિ સામાન બળી જવાથી કંકટ જેનો દેહ બાકી રહ્યો છે એવો અને બીજા પદાર્થોમાં આસક્તિ વગરનો એ રાજા બહુ પ્રસન્ન થયો અને આ પ્રમાણે બોલ્યો.

શિખિવજ્રરાજા બોલ્યો : સર્વ સાધનોમાં મમતા મૂકી દઈ હું હવે સર્વત્યાગી થયો છું. આહો દેવપુત્ર ! તમે આજે મને થયેલો કષ્ટો આ બોધ આપ્યો છે. કોઈ જાતના પરિગ્રહ વગરનો અને (સર્વ ત્યાગને લીધે) શુદ્ધ થઈ ગયેલો હું સુખોથી (આપની કૃપાથી) બોધવાળો થઈ ગયો. મમતાના સંકટ વડે સંગ્રહ કરવામાં આવતા

* આ ત્રાણમાં સર્ગમાં બધા સામાન બાળી નાખી પછીથી પોતાનો દેહત્યાગ કરવાને તૈયાર થયેલા એ રાજાને શેકી રાખી, કુંભમુનિ ચિત્તત્યાગને માટે બોધ કર્યો; એ કથા કંઠવામાં આવશે.

આ સધળા સામાનમાં શો સાર રહ્યો છે ? જેમ જેમ જુદાં જુદાં બંધનમાં નાખવાર વિષયોનો ત્યાગ થતો જાય છે, તેમ તેમ ચિત્તા પરમ આનંદને પામતું જાય છે. હવે હું શાંત થયો છું, સુખી થયો છું, મેં અજ્ઞાનને છતી લીધું છે, બધાં બંધનોનો નાશ કરી દીધો છે અને મેં સર્વનો ત્યાગ કર્યો છે. હું દિશાઓરૂપી વસ્ત્રને ધારણ કરનારો, દિશાઓને જ આશ્રમ તરીકે ગણનારો (આશ્રમ વગરનો) અને દિશાઓના જેવો અસંગ થઈ રહ્યો છું. હે મહારાજ ! હવે મહાત્યાગથી (સર્વત્યાગથી) શું બાકી રહ્યું છે ?

કુંભમુનિ બોલ્યા : હે શિખિવજ્રરાજા ! તમે હજી સર્વત્યાગ કર્યો નથી, છતાં તમે સર્વત્યાગથી થતા પરમ આનંદનો ખોટો ડોળ કરો નહિ; હજી તમે ત્યાગ તહિ કરેલો સર્વનાથી મુખ્ય એક ભાગ બાકી રાખ્યો છે કે જેનો ત્યાગ કરવાથી તમને પરમ આનંદ પ્રાપ્ત થશે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : કમળ જેવાં સુંદર નેત્રોવાળા હે મહાબાહુ રામચંદ્રજી ! શિખિવજ્રરાજાએ ઉપર પ્રમાણે કુંભમુનિનાં વચન સાંભળી કાંઈક વિચાર કરી નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

શિખિવજ્રરાજા બોલ્યો : હે દેવપુત્ર ! મેં સર્વનો ત્યાગ કર્યો છે. બાકી, હવે તો ધનિદ્ર્યોરૂપી સર્પસમૂહ આશ્રય કરેલા અને સુધિરમાંસ આદિ વડે આકારવાળો, આ મારો દેહ બાકી રહ્યો છે; તો હવે હું અહીંથી ઊઠી કોઈ જાનની અઙગણ ન નકે તેમ ભૃગુપાત* કરી આ દેહનો વિનાશ કરી સર્વત્યાગી થાઉં છું.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : તે રાજા એમ કહી પોતાની નજીક રહેલા એ ભૃગુપાત કરવાના સ્થાનમાં પોતાના દેહનો ત્યાગ કરવા માટે વેગથી જતાં ઊઠતા જાય છે, ત્યાં કુંભમુનિએ તેને એમ ન કરવાનું કહ્યું તો નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

કુંભમુનિ બોલ્યા : હે રાજા ! જેમ કોપેલો સાંઢ પોતાના અપરાધ વિનાના વાછરડાને જ

* પર્વતના કોઈ ક્ષિયા શિખર પરથી પડીને મરવું તે ભૃગુપાત કહેવાય છે.

મારે, તેમ તમે આશ્રિતથી આ નિરપરાધી દેહનો ભૃગુપાત કરવાને શા માટે તૈયાર થયા છો? એ તુરંચ દેહ તો જડ અને ક્રિયા વગરનો છે અને તમને તપ કરવામાં ખૂબ ઉપયોગી થયેલો છે. એણે કોઈ જાતનો તમારો અપરાધ કર્યો નથી. માટે ને શરીરનો તકામો ત્યાગ કરો નહિ. એ દેહ તો ધ્યાનીની પેઠે એક ફક્ત પોતાને વિષે જ જડ થઈ રહ્યો છે; અને જેમ જડ લાકડાને તરંગ હલાવે છે, તેમ એ જડ દેહને કોઈ બીજો જ પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. જેમ એકાંતમાં રહેલા કોઈ તપસ્વી પુરુષને મહોત્ત્તર કોઈ ચોર વિકત નાખી હેરાન કરે, તેમ એ દેહને પણ કોઈ બીજો જ પ્રેરણા કરી હેરાન કરે છે; માટે વારંવાર બળાત્કારથી એ જ દંડને પાત્ર છે. જેમ કોઈ ફળવાળું ઝાડ વાયુના અપાટથી પોતાનું કાંઈ ફળ આપી ખરી પકે તો ઈશ્વરના ઘરથી અપરાધી ગણી શકાતું નથી, તેમ આ જડ શરીરમાં સુખદુઃખાદિ ઉત્પન્ન થાય છે તોપણ એ શરીર અપરાધી કરતું નથી. જેમ વૃક્ષ ઉપરનાં પાંદડાં, ફળો અને પુષ્પોને પવન હલાવી પડી નાખે, તો શું સુંદર વૃક્ષ અપરાધ કર્યો કરે? ન જ કરે. તેમ દેહને કોઈ બીજો જ પ્રેરી સુખદુઃખાદિક ઉત્પન્ન કરે, તેમાં એ દેહે શું તમારા સુખ આત્માને અપરાધ કર્યો કરે? ન જ કરે. હે કમળ સમાત સુંદર નેત્રવાળા રાજા! શરીરનો ત્યાગ કર્યોથી પણ તમારો સર્વત્યાગ સિદ્ધ થશે નહિ; કેમ કે તેનો ત્યાગ કરવો ખૂબ કઠણ છે. તમે આ નિરપરાધી શરીરનો વૃથા નાશ કરો છો; કારણ કે શરીરનો ત્યાગ કરવાથી તમે સઘળું તજ્યું તેમ ગણાશે નહિ. માટે જેમ કોઈ મહોત્ત્તર હાથી વૃક્ષને પકડી થોભાવી રાખે, તેમ આ દેહને જે દબાવી રાખે છે, તે મહાપાપી (ચિત્)નો જો તમે ત્યાગ કરો, તો તમારો સર્વત્યાગ સિદ્ધ થાય. હે રાજા! તે (ચિત્)નો ત્યાગ કર્યોથી સર્વ દેહાદિકનો ત્યાગ થઈ જાય છે અને જે એ (ચિત્)નો ત્યાગ ન થયો હોય, તો જન્મ-મરણાદિક વડે દેહનો નાશ કર્યોથી પણ (પુનઃ) જન્મ આદિના બીજરૂપ ચિત્ કાયમ હોવાને

લીધો) કરી બીજે દેહ પ્રાપ્ત થય છે.

શિખિધ્વજરાજા યોહ્યા : હે સુંદર દેવપુત્ર! આ દેહને કોણ ચલાવે છે? પુનઃજન્મનું અને કર્મોનું બીજ શું છે? અને કોનો ત્યાગ કર્યોથી સર્વનો ત્યાગ સિદ્ધ થયો ગણાય? (તે આપ કહો.)

કુંભમુનિ યોહ્યા : હે સુશીલ રાજા! દેહ-ત્યાગ કર્યોથી કે રાજત્યાગ કર્યોથી કિંવા અંપડી આદિ બાળી નાખવાથી સર્વત્યાગ સિદ્ધ થતો નથી; પરંતુ જે સંકલ્પ વડે સર્વને ઉત્પન્ન કરવાથી સર્વનો કારણરૂપ છે, તે સર્વનો (ચિત્)નો ત્યાગ કરવાથી સર્વત્યાગ સિદ્ધ થયો ગણાય.

શિખિધ્વજરાજા યોહ્યા : હે સર્વ બ્રહ્મવેરા-ઓમાં ઉત્તમ દેવપુત્ર! સર્વરૂપે રહેલું સર્વમાં વ્યાપ, સર્વ દેહાણે અને સર્વપ્રાણમાં ત્યાગ કરવાલાયક એવું જે સર્વ તમે કહ્યું, તે શું છે? એ મને કહો.

કુંભમુનિ યોહ્યા : હે સુશીલ રાજા! સર્વમાં રહી મનગમતું વર્તન કરતાર, ભ્રાંતિવાળું, શુદ્ધ ચૈતન્યસત્તાથી ભુદું અને જડ શરીરાદિકથી પણ ભુદું, જીવ-પ્રાણ આદિ નામને ધારણ કરનારું ચિત્ જ (સર્વરૂપ હોવાથી) સર્વ પદથી કહેવામાં આવ્યું છે. હે રાજા સઘળી ભ્રાંતિઓનું મૂળ ચિત્ જ સમજવાનું છે. પુરુષરૂપે વ્યવહાર કરતાર પણ ચિત્ જ છે અને આ જાગતત. સમુદરરૂપે પણ ચિત્ જ રહ્યું છે, એમ સમજે; અને તેને લીધે એ ચિત્ જ સર્વ પદથી કહેલું છે. હે શિખિધ્વજ રાજા! જેમ વૃક્ષનું મૂળ કારણ વૃક્ષબીજ જ હોય છે, તેમ રાજાદિક અને દેહાદિક તથા આશ્રમાદિ સર્વનું બીજ ચિત્ છે. એ સર્વનાં બીજનો (ચિત્)નો ત્યાગ કર્યોથી સંપૂર્ણ રીતે સર્વત્યાગ સિદ્ધ થાય છે. હે રાજા! ચિત્ત્યાગથી સર્વત્યાગનો સંભવ હોવાને લીધે અને ચિત્તનો ત્યાગ નહિ કર્યોથી બીજાં બધાંનો ત્યાગ કરવા છતાં પણ ચિત્તરૂપ બીજ વડે તે બીજ જન્મમાં કરી આવતું હોવાથી સર્વત્યાગ સિદ્ધ ન હોવાને લીધે, ચિત્ત ત્યાગથી

જ સર્વત્યાગ થાય એ વાત સિદ્ધ છે. સર્વ ધર્મોદિક કે અધર્મ, રાજ્યાદિક કે વનાદિક એ બધું ચિરા-વાળાને પરમદુઃખ આપનાર અને ચિરા વગરતાને પરમ સુખ આપનાર છે. જેમ બીજા વૃક્ષરૂપે પરિણામ પામે, તેમ ચિરા જ સર્વ જગતરૂપે દેહાદિ અનેક આકારો વડે પરિણામ પામેલું છે. વૃક્ષને જેમ પવન ચલાવે (કંપાવે), પર્વતને જેમ ધરતીકંપ ડોલાવે અને ધમણને લુહાર ચલાવે (ધમે) છે, તેમ દેહને ચિરા જ ચલાવે (પ્રવૃત્તિ કરાવે) છે. સર્વ પ્રાણીઓમાં પ્રસિદ્ધ ઉપભોગોનો, જરા-મરણ-જન્મ આદિ દેહધર્મોનો તથા મહાત્માઓમાં રહેનાર શમ-દમાદિક શુભ ગુણોનો (તેવી તેવી ધારી વાસના-વાળું) ચિરા જ અતિ દૃઢ આશ્રય છે. શાંતિ-ને નહિ પામેલું એ ચિરા જ (અંદર) મનન કરવાથી મનરૂપે અને પ્રાણોને ચલાવવાની ચેષ્ટા-થી જીવરૂપે થઈ જઈ (બહાર) અનેક દેહાદિક આકારો વડે જગતરૂપે સ્ફુરે છે. હે મહાત્મા શિખિધ્વજ! એ ચિરા જ પોતાના સંકલ્પચક્રરૂપ આદિ વ્યાપારમાંથી વિરામ પામવાને દીધે બુદ્ધિ, મહારાત્વ, અહંકાર, પ્રાણ અને જીવ ઈત્યાદિ તોવાં તેવાં ક્રિયાને અનુકૂળ પડતાં નામો વડે કહેવામાં આવે છે, એ રીતે ચિરા જ સર્વરૂપ હોવાથી ‘સર્વ’ શબ્દથી કહેવામાં આવ્યું છે. વળી તેનો ત્યાગ કર્યોથી સર્વ આધિઓ તથા વ્યાધિઓનો અંત આવે છે અને પછી સર્વ ત્યાગ સિદ્ધ થાય છે. હે ત્યાગને જાણનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ મહાબાહુ શિખિધ્વજ! ચિરાત્યાગ એ જ સર્વત્યાગ છે, એમ તત્ત્વવેદાઓનું સમજાવું છે અને તે સિદ્ધ થવાથી શું સત્ય આત્માનાંદની અનુભવ નથી થતો? થાય છે જ. ચિરાનો ત્યાગ કર્યોથી બુદ્ધિનાં દ્વૈત* અને અદ્વૈત* (મનો-મય હોવાથી) સર્વ પ્રકારે નાશ પામે છે અને

પરમ શાંત, સ્વચ્છ, નિર્વિંકાર એક પ્રાણતત્ત્વ જ બાકી રહે છે. આ સંસારરૂપી ધાન્ય ઊગવાનું ચિરા એ જ ક્ષેત્ર છે; તો ક્ષેત્ર જ ને ધાન્ય ઊગે નહિ તેવું થઈ ગયું હોય, તો પછી શાળ વગેરે ધાન્યનો કયાંથી સંભવ હોય? ન જ હોય. જેમ જળ તરંગરૂપે પરિણામ પામે છે, તેમ વિચિત્ર વાસનાવાળું ચિરા જ ભાવ અને અભાવવાળા પદાર્થોના આકારરૂપે પરિણામ પામે છે. હે રાજા! જેમ સામાન્યથી સર્વ અર્થ સારી રીતે સિદ્ધ થાય, તેમ ચિરાને ઉખેડી નાખવારૂપી સર્વત્યાગથી સદાકાળ બધું સારી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. હે ત્યાગી રાજા શિખિધ્વજ! જેમ તમને બીજે પદાર્થ (રાજ્યાદિક) સર્વત્યાગના લિષયરૂપ છે, (કે જેનો તમે ત્યાગ કર્યો) તોમ (અહંકારરૂપે કિંવા ચિરારૂપે અવશેષ રહેલા) તમે પોતે પણ બીજા કોઈના (શુદ્ધ આત્માના) છો; તેથી તે અહંકારનો ત્યાગ કરવા લાયક છો અને તે ત્યાગ કરવા યોગ્ય અહંકારને કિંવા ચિરાને તમે ગ્રહણ કરી રાખેલું છે, તેથી તમારો સર્વ ત્યાગ સિદ્ધ થતો નથી. સંસારના સઘળા પદાર્થોનો ત્યાગ કરવો એટલે કે સઘળું કાંઈ આત્માનું જ સ્વરૂપ છે એવું જેણે જાણ્યું છે, તેને સૂતરનો તાંતણો જેમ મોતીતી અંદર પરીવાઈ રહ્યો હોય તેમ આ સર્વ પરમાત્મામાં જ પરોવાયેલું લાગે છે. જેણે સર્વત્યાગ કર્યો તેના (આકાશના જેવા) શૂન્યસ્વરૂપમાં પણ આ સર્વ જગત જેમ તાંતણામાં મોતીઓ પરોવાઈ રહે તેમ ત્રણેય કાળમાં પરો-વાઈ રહેલું લાગે છે. જે તેલ વગરના દીવાની પેઠે સર્વનો ત્યાગ કરે છે, તે પોતે ચૈતન્યપ્રદ થવાથી તેલવાળા દીવાની પેઠે સર્વત્ર પ્રકાશે છે. જે આ દેખાતા સર્વ જન્મનો ત્યાગ કરી તેલ વગરના દીવાની જેમ શાંત થઈ રહે, તે સર્વત્ર સમાનપણે વર્તી, તેલવાળા દીવાની જેમ પ્રકાશરૂપે શોભી રહે છે. જેમ રાજ્ય, વત, મુગચર્મ, કમંડલુ, માળા, ઝૂંપડી વગેરે સર્વ વસ્તુઓનો ત્યાગ કર્યોથી કેવળ તમે પોતે એક જ માત્ર બાકી રહે છો, તેમ આ સર્વ (અંદરના અને બહારના)

*કાર્પના કારણમાંથી આવિર્ભાવ થાય છે એમ માની તેમાં બેપણાની બુદ્ધિ તે દ્વૈતબુદ્ધિ.

+કમ્બી કાર્પના કારણમાં લય માની તેમાં એક-પણાની બુદ્ધિ તે એક્યબુદ્ધિ.

પદ્મથીનો ત્યાગ કર્યાથી એક માત્ર જ્ઞાનરૂપ શુદ્ધ પરમાત્મા જ બાકી રહે છે. હે પ્રિય રાજા! જેમ સર્વ વસ્તુઓને બાળી મૂકી બાકી રહેલા તમે તમારા પોતાના સ્વરૂપથી જુદા નથી, તેમ સર્વનો ત્યાગ કરતાં અવશેષ રહેલ પરમાત્મા પોતે કાંઈ મોક્ષથી જુદા કહી શકતા નથી (પણ તે રૂપ જ છે), જેમ આકાશ પોતે શૂન્ય હોવા છતાં અનેક મોટા સૂર્ય-ચંદ્ર, નક્ષત્ર આદિનો આશ્રય છે, તેમ સર્વત્યાગ (સર્વનો આભાવ હોવાને લીધે) શૂન્ય જેવો છે, છતાં પણ તે સર્વ સરાઓના આશ્રયરૂપ છે. જેમ આકાશમાં ઘંટી ટાંકવાની ટાંકણી કાંઈ બાધ કરી શકતી નથી, તેમ સર્વ-ત્યાગરૂપી રસનું કાંઈક પણ પાન કર્યાથી (અસંગ થઈ ગયેલા પુરુષને) જરા—મરણ ઇત્યાદિ ભય કાંઈ પણ બાધ કરી શકતાં નથી. નિર્મેળ સ્વસ્વ-રૂપનો બોધ કરનારી મોટાઈનું કારણ સર્વત્યાગ જ છે, કેમ કે સર્વત્યાગ કર્યાથી બુદ્ધિ એકદમ સ્થિર થઈ જાય છે. સર્વત્યાગ એ જ પરમ આનંદ-રૂપ છે, તે સિવાય બધું મહાઅર્થકર દુઃખ આપનાર છે, એ વાત હૃદયમાં રાખી પછી તમને જે ઇચ્છા થતી હોય તે કરો. જેમ સમુદ્રનું જળ વડવાગિ-માં જાય છે, તેમ પાછું બીજું જળ નદી દ્વારા આવે છે; તે જ પ્રમાણે, જે પુરુષ સર્વનો ત્યાગ કરે તેને પાછું તે બધું આવી મળે છે. જેમ પાતળા પોલાણ ભાગમાં જ રત્ન આદિ રહી શકે છે, તેમ એ સર્વત્યાગની અંદર જ આત્માને પ્રસન્ન કરનારું જ્ઞાન રહ્યું છે. શાક્યમુનિ કે જે વેદથી વિમુખ હતા અને અતિ નીચ હતા તેમ જ કૃષિકાળમાં જન્મ્યા હતા, તે પણ સર્વનો ત્યાગ કરી મેરુની પેઠે સ્થિર રહ્યા હતા. હે મહારાજ! સર્વ-ત્યાગ એ સર્વ સંપત્તિઓનું રહેવાનું સ્થાન છે. કેમ કે જે પુરુષ કાંઈ લેતો નથી, તેને સર્વ આપી જાય છે. હે રાજા! તમે સર્વનો ત્યાગ કરી આકાંક્ષાની જેમ અસંગ, સ્વસ્થ અને શાંત રહી તમારું જે ખરું રૂપ છે તે રૂપે (પ્રહારૂપે) થઈને રહો. હે ઉદાર સ્વભાવવાળા રાજા શિષિધ્વજ! પ્રથમ આ સર્વનો ત્યાગ કરી દઈ પછી એ ત્યાગ

કરવામાં સાધનરૂપ થયેલા ચિત્તાને પણ ત્યાગ કરી (હું ત્યાગ કરનાર છું એવું) ત્યાગનું અભિ-માન કરાવનાર આહંકારરૂપી મેલને પણ મૂકી દઈને તમે જીવન્મુક્ત થાઓ. ૧—૬૪

સર્વ પરિત્યજ્ય મહાસ્વભાવ ત્યજસ્વયો યૈન ચ તદ્વિહાય । યાનાભિમાનં ચ મલં વિમુલ્ય વિમુક્તરૂપો ભવ ભૂમિપાલ ॥ ૬૪ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધના 'શિષિધ્વજસ્વબોધન' નામનો

સર્ગ ૯૩ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૯૪ માં

વિદૂષ જ અવશેષ રહે એવો બોધ

વસિષ્ઠ ક્વાચ

પદ્મ વવતિ વૈ કુંભે ચિત્તપાગં મુદુર્મુદુઃ ।

અંતર્વિચારયન્ હૌમ્યો રાજા વચનમબ્રવીત ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : એ પ્રમાણે કુંભનાં વચનો સાંભળી તે રાજા અંતરમાં ચિત્તાના ત્યાગનો વારંવાર વિચાર કરી, પોતે શાંત થઈ બોલ્યો.

શિષિધ્વજરાજા બોલ્યો : હૃદયરૂપી આકાશમાં પક્ષીની જેમ રહેલું અને હૃદયરૂપી વૃક્ષમાં વાંદરાની જેમ રહેનાર એ ચિત્તા (મારું નથી એમ) મેં ત્યાગ કર્યો છતાં વારંવાર પાછું આવી ઊભું રહે છે. હે ઉદાર દેવપુત્ર! માછલું જેમ આતુરતાથી જળમાં ફસી પડી તેનો સ્વીકાર કરી લે, તેમ હું એ ચિત્તાનો મમત્વબુદ્ધિથી સ્વીકાર કરવાનું તો બાંછું છું; પરંતુ જેમ દ્રવ્યનો ત્યાગ કરી શકાય છે, તેમ એ ચિત્તાનો ત્યાગ કરવાનો ઉપાય હું જાણતો નથી. માટે હે સમર્થ મહાએશ્વર્યવાળા દેવપુત્ર! પ્રથમ આપ બરાબર એ ચિત્તાનું સ્વરૂપ કહો અને પછી તે ચિત્તાના ત્યાગનો ઉપાય બરાબર રીતે કહો.

કુંભમુનિ બોલ્યા : હે રાજા શિષિધ્વજ! વાસના જ ચિત્તાનું સ્વરૂપ છે એમ તમે સમજો;

* આ ચોરાણુમાં સર્ગમાં ચિત્તાનો ત્યાગ કરવા માટે તેનું મૂળ શોધતાં દેહ આદિ સર્વ વિષયોને બાધ થઈ જઈ છોવે એક વિદૂષ પરમાત્મા જ શેષ રહે છે. એ વાત કહેવામાં આવશે.

અને જગતમાં પણ ચિત્ર ઓટલે વાસના એમ કહેવામાં આવે છે. તે ચિત્રનો ત્યાગ અતિ સહેલો છે અને નિમેષના કરતાં પણ ઓછા સમયમાં સુખેસાધી શકાય તેવો છે. રાજ્ય કરતાં પણ વ્યધિક આનંદ આપનાર છે અને કુલ્લથી પણ વધારે મનોહર છે. જેમ કોઈ પામર પ્રાણીને સાધ્ય જ્ય દુઃખ વડે સાધી શકાય તેવું મુશ્કેલ લાગે અને જેમ તૂણનું મેરુપણ થવું મહામુશ્કેલ ભાસે, તેમ મનનો ત્યાગ પણ મૂર્ખ માણસને મહાકષ્ટ વડે સાધી શકાય તેવો મુશ્કેલ લાગે છે.

શિખિધ્વજરાજ બોલ્યો : મેં ચિત્રનું વાસનામય સ્વરૂપ તો જાણ્યું; પરંતુ એ ચિત્રનો ત્યાગ વજને ગળી જના કરતાં પણ વધારે મુશ્કેલ છે, એમ હું માનું છું. જે ચિત્ર આ સંસારરૂપી સુગંધની ઉત્પત્તિને માટે પુષ્પના જેવું છે, જે દુઃખરૂપી બળતરા પેદા કરવામાં અગ્નિ જેવું છે, જે જગતરૂપી કમળની સ્થિતિને માટે કમળ-દંડના જેવું છે, જે મેઢરૂપી પવન ઉત્પન્ન કરવામાં આકાશના જેવું છે, જે આ લીરરૂપી ચંચળે ચલાવનાર છે તથા હૃદયરૂપી કમળમાં જે ભમરાની પેઢે રહેલું છે, તે ચિત્રનો સહેલો રીતે ત્યાગ થઈ શકે તે આપ કહો.

કુભમુનિ બોલ્યા : હે સુશીલ રાજા! મૂળ, છોડ, ડાળી, પાંદડાં વગેરે સંયુક્ત સર્વ અંશે ચિત્રનો જે નાશ થવો તે જ આ સંસારનો નાશ સમજવો અને ચિત્રત્યાગ પણ તે જ છે એમ દીર્ઘદર્શી(આત્મવેદા)ઓનું કહેવું છે.

શિખિધ્વજરાજ બોલ્યા : ચિત્રના ત્યાગ કરતાં તેનો નાશ કરવો એ વધારે સિદ્ધિ આપનાર છે, એમ મને લાગે છે; કેમ કે કોઈ વ્યાધિનો મમતા મૂર્તિ દેવારૂપી ત્યાગ ભલે સો વખત કરાય, પરંતુ તેનો નાશ થયા વિના એ વ્યાધિનો આત્મન શું અનુભવમાં આવે કે? ન જ આવે.

કુભમુનિ બોલ્યા : અહંકારરૂપી બીજથી ઉત્પન્ન થનારા ચિત્રરૂપી વૃક્ષને શાખા, ફળ અને પાંદડાં સાથે મૂળમાંથી ઉખેડી નાખો અને આકાશની પેઢે ચાવરણ તથા વિક્ષેપ

વગરના અસંગ અને વિશાળ હૃદયવાળા થાઓ.

શિખિધ્વજરાજ બોલ્યો : હે દેવપુત્ર! ચિત્રનું મૂળ શું છે, અંકુર શો છે, તેનું ઉત્પત્તિસ્થાન ક્ષેત્ર કયું છે, કઈ ડાળીઓ, થડ શું છે અને રી રીતે તેને ઉખેડી શકાય છે?

કુભમુનિ બોલ્યા : હે મહાબુદ્ધિમાન શિખિધ્વજ! અહંભાવને ઉત્પન્ન કરનાર અહંકાર જ ચિત્રનો અભિમાની પ્રસિદ્ધ છે અને એ અહંકારને જ ચિત્રરૂપી વૃક્ષનું બીજ તમે સમજો. પરમાત્માને પ્રતિબિંબરૂપે આશ્રય આપનારી માયા જ એ ચિત્રરૂપી વૃક્ષનું ક્ષેત્ર છે કે જે માયા આ સઘળા માયામય પ્રપંચનું પણ ક્ષેત્ર છે. એ બીજમાંથી પ્રથમ પ્રકટ થઈ ચિદાભાસને લીધે અનુભવને આકારે સ્કુરતી અને નિરાકાર છતાં નિશ્ચાલમ્ભ સ્વરૂપવાળી બુદ્ધિ જ એ ચિત્રરૂપી વૃક્ષનો અંકુર છે. એ બુદ્ધિરૂપી અંકુરની સ્થૂલતા થતાં સંકલપરૂપે જે સ્કુરણ થવું તે જ ચિત્ર અને (મનન કરવાથી) મન કહેવાય છે, (પરમાર્થદૃષ્ટિથી જ્ઞેતાં નિર્નિકાર-પણાને લીધે)જીવ આકાશના જેવો શૂન્યરૂપ અને અસંગ છે તથા પાષાણની પેઢે અચ્છેદ* અને અદાહ* છે. માત્ર તે સાક્ષીરૂપ હોવાથી જે જે ચિત્રના ધર્મનો સંબંધ તેમાં દેખાય છે, તે (જ્ઞાતિ વડે) મિથ્યા જ કલપાયેલો છે. એ ચિત્રરૂપ વૃક્ષનું થડ તો સ્નાયુ, હાડકાં અને રસ અદિ ધાતુઓથી ભરેલો છે આ દેહ જ છે. વસંતઋતુની પેઢે પોતપોતાના યોગ્ય કાળમાં, શાખા અદિ બીજ પ્રદેશમાં અંકુર ફૂટવા સાર, અનેકરૂપે ઉદય પામતી વાસના જ એ ચિત્રરૂપી વૃક્ષનો રસ છે. એ ચિત્રરૂપી વૃક્ષની ઘણી લાંબી, બહુ દૂર ફેલાયેલી અને અતિ વિસ્તારવાળી શાખાઓ તે ધન્દિયો જ છે. જન્મમરણ વ્યાદિ અનેક અનર્થો ઉત્પન્ન કરનારા અને શુભાશુભ પુણ્ય પાપરૂપ ફળોથી બીચોબીચ ભરેલા તુચ્છ ભાગો જ એ ચિત્રરૂપ વૃક્ષની નાની નાની શાખાઓના જખરા સમૂહરૂપ છે. એવા આ ચિત્રરૂપી નરાશ વૃક્ષની

શાખાઓને છેદી નાખતાં નાખતાં તમે તેના મૂળને પણ ઉખેડી નાખવા અત્યંત યત્ન કરો.

શિખિધ્વજરાજ યોલ્યો : હે દેવપુત્ર ! એ ચિત્તારૂપી વૃક્ષની ડાળીઓને છેદતાં છેદતાં કયો ઉપાય કરું કે જેથી તેના મૂળનો પણ સંપૂર્ણ નાશ થાય, તે કહે.

કુંભમુનિ યોલ્યા : આ ચિત્તારૂપી વૃક્ષની પુણ્ય-પાપરૂપી ડૂંગોને ડોલાવતી ડાળીઓ તે વાસનાઓ જ છે. તે વાસનાઓને (વિષયોમાંથી આસક્તિનો ત્યાગ કરી) ઉત્પન્ન જ ન થવા દેવામાં આવે, તો અંદર જ તેઓ જ્ઞાનના બળથી છેદાઈ જાય છે. જે પુરુષ પોતાના મનને સર્વત્ર આસક્તિ વગરનું કરી વાદ અને વિચારોને પણ શમાવી દઈ મૌન ધારણ કરી પ્રાપ્ત થયેલું કાર્ય કર્યું જાય છે, તે પુરુષની ચિત્તારૂપી લતા છેદાઈ ગયેલી જ હોય છે. જે પુરુષ પ્રથમ ચિત્તારૂપી વૃક્ષની લતાઓના સમૂહને પોતાના પુરુષ-પ્રયત્નથી છેદી નાખી (છેદવાના કામમાં) દૃઢ થઈ ગયો હોય, તે જ મૂળને છેદી નાખવા યોગ્ય થાય છે. શાખાઓને છેદી નાખવી એ ગૌણ કાર્ય છે અને મૂળને છેદી નાખવું એ મુખ્ય કાર્ય છે. માટે તમે એ ચિત્તારૂપી વૃક્ષના મૂળને જ ઉખેડી નાખવા તૈયાર થાઓ. હે મહાબુદ્ધિમાન રાજા ! મૂળને ઉખેડી નાખવું એ જ વાત મુખ્ય છે; માટે તમારે એ ચિત્તારૂપી પાવળને સારી રીતે મૂળમાંથી જ બાળી નાખવો અને તેમ કરવાથી ચિત્તાનાશ પણ સિદ્ધ થઈ જશે.

શિખિધ્વજ રાજા યોલ્યો : હે ઋષિ-મહારાજ ! એ ચિત્તવૃક્ષના અહંકારરૂપી બીજને કયો અગ્નિ બાળવાને શક્તિવાળો થાય ?

કુંભમુનિ યોલ્યા : હે રાજા ! ‘હું કોણ છું’ એ રીતે પોતાના આત્માનો વિચાર કરવો એ જ આ ચિત્તારૂપી વૃક્ષના અહંકારરૂપી બીજને બાળી નાખવામાં અગ્નિરૂપ છે.

શિખિધ્વજરાજ યોલ્યો : હે મહારાજ ! હે દેવપુત્ર ! મેં મારી બુદ્ધિ વડે એ સંબંધમાં પૂર્ણ રીતે ઘણી વાર વિચાર કર્યો છે કે, પુદ્ગી

અને વનસમૂહથી સુશોભિત આ જગત (જડ હોવાથી) હું નથી, તેમ પર્વતની તળેટી, જંગલ કે પાંદડાંનું હલન-ચલન વગેરે પણ હું નથી. દેહાદિક કે લોહી, માંસ, હાડકાં આદિક પણ જડ હોવાને લીધે હું નથી, તેમ જ્ઞાનેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, એ સર્વ પણ જડ હોવાથી હું તેમાંનું કશું યે નથી. હે મહારાજ ! જેમ સુવર્ણમાં કંડાપણું કંડવી લેવામાં આવે છે, તેમ આ અનંત ચૈતન્યરૂપ આત્મામાં ‘હું, તમે’ ઇત્યાદિ અનેક વિકલ્પો કલ્પાયેલા છે. સર્વ જડ પદાર્થોનું રૂપ તપાસવા જતાં સાવ મિથ્યા હોવાથી વાસ્તવમાં તે છે જ નહિ. જેમ કોઈ મોટું વૃક્ષ (સર્વનું આકાર આધિષ્ઠાન હોવાથી) આકાશમાં રહ્યું હોય, તેમ આ ચૈદ લોક આદિની સ્થિતિના આધારરૂપ અને સર્વ શબ્દ આદિ વિષયોના કારણરૂપ બ્રહ્માંડ આદિ જડ વર્ગ પણ એ પરમાત્મામાં જ (આરોપિત દૃષ્ટિથી) રહેલો છે, પરંતુ તે સર્વની સત્તા કાંઈ પણ પરમાત્માથી બુદ્ધી પડી શકતી નથી. આ પ્રમાણે હું અહંકારરૂપી મૂળને દૂર કરવાનો ઉપાય જાણું છું; છતાં હે દેવપુત્ર ! અંદર જે સાક્ષીચૈતન્ય છે, તેને હું ઓળખી શકતો નથી, તેથી મારા મનને બાહ્ય જ દુઃખ થાય છે.

કુંભમુનિ યોલ્યા : હે મહાબુદ્ધિમાન નિબાપ રાજા ! જડ પદાર્થોથી લઈ અહંકાર સુધીના દેખાતા પદાર્થો તમે નથી, તો પછી તમે કોણ છો ?

શિખિધ્વજરાજ યોલ્યો : હે વિદ્વાનોમાં ઉત્તમ દેવપુત્ર ! જેના વિષે આ સર્વ (શબ્દાદિક વિષયો) અનુભવાય છે અને જે વડે (બુદ્ધિ દ્વારા) શુભ-અશુભ તથા ઇષ્ટ-અનિષ્ટનો નિર્ણય કરાય છે, તે નિર્ભેગ ચૈતન્ય માત્ર જ્ઞાનસ્વરૂપ હું છું. એવા મારા શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપમાં જે મેલ લાગવો તે કાંઈ કારણપૂર્વક છે કે વગર કારણે વળ-ગેલો છે, તે હું જાણતો નથી અને હજી ખરું પરમ પદ સમજ્યો નથી. વળી હે મહારાજ ! પોતાના સ્વરૂપમાં જાણાતો એ મેલ મિથ્યા છે, તોપણ હું તેનો ત્યાગ કરવાને સમર્થ થતો નથી

તેથી મને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે.

કુંભમુનિ બોલ્યા : હે મહાપરાક્રમી રાજા શિખિન્દ્રજા ! તમને એવો મોટો કથો મેલ વળગ્યો છે કે જેથી તો ભલે સત્ય હોય કે નહીં, મિથ્યા હોય પરંતુ તમે આજ્ઞાની થઈ રહ્યા છો ?

શિખિન્દ્રજાજી બોલ્યા : ચિતારૂપી વૃક્ષના બીજરૂપ અહંકાર જ મને મેલરૂપે વળગ્યો છે. તેનો ત્યાગ કરવાનું (ખરાબર) હું જાણતો નથી; કેમ કે વારંવાર ત્યાગ કર્યો છતાં તે પાછો ફરીથી દેખાય છે.

કુંભમુનિ બોલ્યા : દરેક પ્રકારનાં કાર્ય કારણમાંથી પેદા થાય છે એ વાત જગજાહેર છે; તે સિવાય કારણ વિનાનું જે કાંઈ કાર્ય જોવામાં આવે, તો તે બે ચંદ્રમાની પેઠે ભ્રાંતિમાત્ર જ છે. વાસ્તવિક રીતે તે છે જ નહિ. કારણથી કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ કે, અહંકારથી આ સંસારરૂપી અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે. આ નિઃસ્પ્રમાણે તમે હમણાં એ અહંકારનું કારણ શોધી દાઢી મને કહો.

શિખિન્દ્રજાજી બોલ્યા : હે તત્ત્વવેત્તા-ઓમાં શ્રેષ્ઠ દેવપુત્ર ! દેહાદિક પદાર્થોનું જે જાણવું છે તે જ 'આ હું છું' એવા અહંકારરૂપી દોષનું કારણ છે; માટે જે રીતે એ શાંત થાય, તે આપ કહો. ચેતનસ્વરૂપ દ્રશ્ય દેહ આદિ દૃશ્ય પદાર્થોમાં પ્રકટ થાય એટલે તે 'દૃશ્ય દેહાદિક હું છું' એવો અહંકાર સ્થિર થઈ રહે છે; માટે હે મહારાજ ! એ અહંકારની શાંતિને માટે દૃશ્યની શાંતિનો ઉપાય પણ આપ કહો.

કુંભમુનિ બોલ્યા : દેહાદિક પદાર્થોનું (તેઓ છે એમ) જે જાણવું તેનું પણ શું કારણ છે ? તે એક વખત તમે મને કહો. એ કારણ તમારા જાણવામાં છે. તે વિષે તમે કહ્યા પછી તમારું બતાવેલું એ કારણ જે કમથી કારણ જ ન રહે એ કમમાં હું તમને બોધ કરીશ. દૃશ્યદર્શનરૂપે રહેલ જોય-જ્ઞાનનું* મિથ્યાપણું હોવાથી ખરું જોતાં તેનું કાંઈ પણ કારણ નથી; છતાં તમારી

* જાણવા યોગ્ય દેહાદિક પદાર્થોનું જાણવું તે.

નજરમાં જે કારણરૂપે આવ્યું હોય તે તમે કહો.

શિખિન્દ્રજાજી બોલ્યા : હે દેવપુત્ર ! જોય-જ્ઞાનને આધારે સ્ફુરેલાં એ દૃશ્ય-દર્શનનું કારણ શોધવા જતાં દેહાદિક સર્વ પદાર્થોની સત્તા જ તેના કારણરૂપ જણાય છે. (કેમ કે જો એ દેહાદિક પદાર્થો હોય તો જ તેનું જાણવું બની શકે તથા જોય અને જ્ઞાન કે દૃશ્ય-દર્શન આદિ વિભાગ પડી શકે.) જેમ પવનનું સ્ફુરવું જ પવનના સમૂહરૂપે દેખાય છે, તેમ જ્ઞાન જ** પદાર્થોની સત્તાને લીધે (તે રૂપે બની જઈ) અસત્યતા જેવા દેહાદિક આકાશેને રૂપે ભાસે છે, એ સર્વ દેહાદિક પદાર્થોની સત્તાનો અભાવ* મારા અનુભવમાં ઊતરતો નથી કે જે વડે ચિત્તાના બીજરૂપ અહંકારનું જ્ઞાન+ નિવૃત્તા થઈ જાય (માટે એ પદાર્થ સત્તાનો અભાવ આપ મને સમજાવો.)

કુંભમુનિ બોલ્યા : જો કદાચિત્ દેહાદિક પદાર્થોની સત્તા (વિદ્યમાનપણું) હોય, તો (તે જાણવાનો વિષય હોવાથી) હજી તમારું જાણવું પણ ધરી શકે; પરંતુ દેહ આદિ પદાર્થોની સત્તા વગરનો અભાવ હોવાથી (વસ્તુતઃ એ કશું પણ ન હોવાને લીધે) તમારું એ જાણવું વિષયરૂપે કોને ગ્રહણ કરે ?

શિખિન્દ્રજાજી બોલ્યા : જેમ પ્રકાશ અંધારારૂપ ન કહી શકાય, તેમ જે પદાર્થનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણથી અનુભવમાં આવતું હોય તેને મિથ્યા કેમ કહી શકાય ? હે દેવપુત્ર ! આ દેહ અવયવોવાળો છે, ક્રિયા કરે છે અને સુખદુઃખનાં ક્ષણ ભોગવે છે, તે સદાકાળ આપણા જેવામાં અને અનુભવવામાં પણ આવે છે, તો પછી તે નથી એવું ઊલટું કેમ કરી શકાય ?

કુંભમુનિ બોલ્યા : હે રાજા ! કાર્યનું કાંઈ પણ કારણ જ ન હોય તે કાર્ય ખરું જોતાં છે જ

÷ જાણવું જ.

* દેહાદિક પદાર્થો છે જ નહિ એવું ભ્રાન થવું તે.

+ હું દેહાદિક પદાર્થરૂપે છું એવી સમજણ.

નહિ અને તે જે દેખાય છે, તે વહેમ છે, જેમ કાંઈ વૃક્ષ આદિ પદાર્થ બીજ વિના ઉત્પન્ન ન થાય, તેમ કારણ વિના (સ્વપ્નદેહની પેઠે) કાર્યરૂપે જણાતું આ શરીર પણ (વસ્તુતઃ) કાંઈ દિવસ છે જ નહિ. જે કાર્ય કારણ વિના પોતાની દૃષ્ટિ આગળ સત્યની પેઠે અનુભવવામાં આવતું હોય, તે ઝાંઝવાના જળની પેઠે માત્ર દ્રશની (જેનારની) ભ્રાંતિથી જ દેખાય છે, એમ તમે સમજો. આ દેહ આદિ નહિ હોવા છતાં મિથ્યા ભ્રાંતિથી જ (ઝાંઝવાના જળની પેઠે) દેખાય છે. જેમ અતિ પ્રચલ્નવાળો મનુષ્ય હોય તોપણ તેને ઝાંઝવાનું જળ મળતું નથી; કેમ કે તે મિથ્યા છે, તેમ દેહાદિકનું પણ મિથ્યાપણું જ તમારે સમજવું.

શિષ્યિવજરાળ યોલ્યોઃ વાંઝણી સ્ત્રીને વ્યાળક જ ન હોય એટલે તે વ્યાળકનાં ઘરેણાં શોભે છે કે નહિ એ શંકા થતી નથી; તે જ પ્રમાણે જેમ એ ચંદ્ર કદી હોઈ શક્તા નથી તેમ આ દેહ આદિ બધાં મિથ્યા છે.

કુંભમુનિ યોલ્યાઃ હે શિષ્યિવજરાળ! કારણ વિના (સ્વપ્નની પેઠે) કાર્યરૂપે દેખાતું આ દેહાદિ હાડકાંનું પાંગરું ઉત્પન્ન જ નહિ થયેલું હોવાથી વસ્તુતઃ છે જ નહિ એમ તમે જાણો.

શિષ્યિવજરાળ યોલ્યોઃ હે મહામુનિ! દેવ-પુત્ર! હાથપગ આદિ આવયવોવાળા અને નિત્ય અનુભવમાં આવતા આ શરીરનું કારણ નેના પિતા શા માટે નથી?

કુંભમુનિ યોલ્યાઃ જે પદાર્થની સત્તા જ નથી તેનું કારણ તેના પિતા આદિ પણ ક્યાંથી હોઈ શકે? જે પિતાને તમે કારણ જાણો છો, તેનું કાંઈ કારણ નથી એટલે તે મિથ્યા છે અને મિથ્યા પદાર્થથી જે થાય તે સત્ય હોય કે? સર્વ પદાર્થોનું અને કાર્યોનું જે કારણ છે, તે બીજ કહેવાય છે. હે પ્રિય રાજા! એ બીજ વિના જગતમાં ચંકુર જ ઉત્પન્ન થતો નથી; માટે જે કાર્યનું અહીં કાંઈ પણ કારણ ન દેખાતું હોય તે પદાર્થ

બીજ ન હોવાને લીધે પોતે છે જ નહિ; એટલે તે દેખાય છે તે એક ભ્રમ છે. જે પદાર્થ પોતાનું બીજ જ ન હોવાને લીધે છે જ નહિ, તેનું ભાન થવું એ વાત તો એ ચંદ્રમાની પ્રતીતિ થવી, ઝાંઝવામાં જળની ભ્રાંતિ થવી અને વંધ્યાપુત્ર, એ સર્વની પેઠે બુદ્ધિની ભ્રાંતિથી જ થયેલ છે.

શિષ્યિવજરાળ યોલ્યોઃ આ ત્રણેય લોક-માં પુત્ર, પિતા, પિતામહ—એ સર્વની પ્રથમ ઉત્પત્તિ થવામાં (આદિકર્તા) ઈશ્વર શા માટે કારણરૂપ નહિ?

કુંભમુનિ યોલ્યાઃ હે રાજા! જે (પરબ્રહ્મ સિવાય) બીજ કાંઈ પણ પદાર્થની સત્તા જ નથી, તો પછી પોતાનું કાંઈ કારણ ન હોવાથી એ ઈશ્વર પણ બ્રહ્મસત્તાથી જુદા નથી. તે આપણને ભ્રાંતિ વડે જુદા ભાસતા હોવા છતાં, પોતાના બીજરૂપ બીજનું કાંઈ નિત્ય (વાસ્તવ) કારણ ન હોવાને લીધે, (સર્વ આત્મરૂપ જ હોવાથી) આત્માથી કાંઈ પણ જુદા નથી; ફક્ત ઝાંઝવાનાં જળની પેઠે ભ્રાંતિરૂપે જ જુદા જણાય છે. આ સૃષ્ટિચનારૂપી ક્રિયા કરવાપણું, તેમાં ભ્રાંતિ વડે જ કલ્પાયેલું છે અને સૃષ્ટિકર્તા પરમેશ્વરના અનંત સ્વરૂપની ચંદર તે સઘળું રહેલું છે, એમ ફક્ત ભ્રાંતિ વડે જ ભાસે છે. આ પ્રમાણે હિરણ્ય-ગર્ભથી માંડી, પોતાના દેહ સુધીની સર્વ કાર્ય-પરંપરા (સ્વપ્નસૃષ્ટિની પેઠે) મિથ્યા જ છે; એ સુક્ષિતથી તમને સમજવી તમારા ચિત્તમાં દૃઢ બેસી ગયેલી, દૃશ્યવર્ગના સત્યપણાની ભ્રાંતિ મેં દૂર કરાવી દીધી અને હવે જે કાંઈ આભાસરૂપે શેષ રહે છે, તે પણ હું મટાડી દઈશ. હે રાજા! ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે જુદું કાંઈ પણ ન હોવાને લીધે સર્વ પરબ્રહ્મ જ હોવાથી સૃષ્ટિકર્તા (ઈશ્વર) પણ તે પરમાત્મારૂપ જ છે અને જે અનેક સૃષ્ટિરૂપે પ્રકાશે છે, તે પણ એતનરૂપ આત્મા જ આત્મામાં પ્રકાશે છે. તથા તે આત્માએ પોતે જ પોતાના આત્મા વડે બ્રહ્મા ઈત્યાદિ પોતાનાં નામે કલ્પેલાં છે, એમ વિચાર કરવાથી આ

સંધ્યાં શાંત પરપ્રહરૂપ જ ભાસે છે. ૧-૭૦

તસ્માચ્ચિદાત્મકતાત્મનિ વિસ્તૃતોયં નિત્યં
સ્વયં કલ્પતિ ભૂમિપ દેવદેવઃ । તેનૈવ પવનઃ કલ્પતિ
સ્વયમાત્મનાત્મા પ્રોક્તઃ સ્વરૂપ કલ્પતિ શાંતમિદં
સમસ્તમ્ ॥ ૭૦ ॥

શ્રીભગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપરકરણના

પૂર્વાધિનો 'શિખિધ્વજવિપત્તિ' નામનો

સર્ગ ૯૪ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૯૫ મો*

શિખિધ્વજની વિશ્રાંતિ

શિલિચ્છન્ન ડગલ

માત્રહસ્તેત્વપર્યંતં યથયં માસતે ભ્રમઃ ।

અર્થક્રિયાસમર્થઃ તત્ કથં દુઃકારણમ્ ॥ ૧ ॥

શિખિધ્વજરાજ બોલ્યોઃ બ્રહ્માથી માંડી
તણખલા સુધી જે કંઈ દેખાય છે, તે સર્વ જે
મિથ્યા જ હોય, તો તેનાથી આપણો વ્યવહાર
કેવી રીતે નભે-? અને તે મિથ્યા પદાર્થોથી દુઃખ
પણ શા માટે થાય? અને (જન્મ-મરણ આદિ)
દુઃખોનું કારણ કેમ થઈ પડે છે?

કુંભમુનિ બોલ્યાઃ જેમ બહુ ઠંડી પડવાથી
જળ બરફ બની પથ્થર જેવું થાય છે, તેમ આ
જગતરૂપી ભ્રમ મિથ્યા છતાં સૃષ્ટિકર્તા હિરણ્ય-
ગર્ભનું સત્યસંકલ્પપણું હોવાથી તેમના સંકલ્પ-
માત્રથી જ દૃઢ થઈ જઈ તમારા કહેવા પ્રમાણે
ક્રિયા કરી આપે છે અને (જન્મ-મરણ આદિ)
દુઃખ પણ ઉત્પન્ન કરે છે; માટે (જ્ઞાન ઉત્પન્ન
થવાના ક્રમ વડે) અજ્ઞાન શિથિલ થઈ જવાથી
આ દેખાતો સંસાર પણ શિથિલ થઈ જઈ અજ્ઞાન-
ની સાથે જ નાશ પામી જાય છે. એમ જ્ઞાનવાન
પુરુષોનું સમજવું છે. અજ્ઞાનનો નાશ થયા
વિના પ્રથમ અજ્ઞાનથી દેખાતા આ જગતના
આકારનો કદી પણ નાશ થતો જ નથી. અજ્ઞાનનું
શિથિલપણું થવામાં સર્વ બ્રહ્મ પદાર્થોના

* આ પંચાણ્ડ્ય સર્ગમાં શિખિધ્વજરાજને કુંભ-
મુનિ ઘાટાપણું કમી થવાથી ક્રમે કરી અજ્ઞાનની
શાંતિનો માર્ગ બતાવ્યો; અને રાજાની પરમપદમાં
વિશ્રાંતિ થશે, એ કથા કહેવામાં આવશે.

જ્ઞાનને આકારે સ્ફુરેલી વૃત્તિઓનું (ચિત્ત-
નિરોધ વડે) જે ઓછું થવું તે જ કારણરૂપ છે
અને તે જ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થવાના ક્રમથી
પરમાત્મારૂપ પરમપદનો સાક્ષાત્કાર થયેલી આ
સર્વ સૃષ્ટિનો અભાવ અનુભવવામાં કારણરૂપ
થાય છે. જગતમાં પણ પ્રથમ જે પદાર્થનું
ઓછાપણું થવા માટે તે પદાર્થ ક્રમે કરી પોતાનો
પૂર્વનો આકાર નાશ પામી જવાથી પોતાની મેળે
જ નાશ પામી જાય છે. (માટે પ્રથમ જ્ઞાન ઉત્પન્ન
થાય તેવા ક્રમથી બ્રહ્માના પદાર્થોના આકારવાળી
વૃત્તિઓનો નાશ થવો જોઈએ. પછી ક્રમે કરી
અજ્ઞાન પણ નાશ પામી જઈ આત્મસાક્ષાત્કાર
થતાં આ જગત પણ આત્માથી જુદું ન જણાયાથી
નાશ પામી જાય છે.) આ ક્રમ વડે તમે પોતે
જ આદિ પુરુષ છો અને ભ્રાંતિથી અનેક આકારે
દેખાતું આ જગત ઝાંઝવાના જળના જેવું મિથ્યા
છે. આ પ્રમાણે સૃષ્ટિકર્તા બ્રહ્માની પણ પરબ્રહ્મ-
ની સત્તાથી જુદી સત્તા નહિ હોવાથી આ
દેખાતી સૃષ્ટિ પણ કોઈ દિવસ છે જ નહિ;
કેમ કે જે પોતે જ ન હોય તે બીજાને શું
બતાવી શકે? આ જે સર્વ સૃષ્ટિ (દૃશ્ય-અદૃશ્ય
પદાર્થો) નજરે આવે છે, તે સર્વ ઝાંઝવાના
જળના જેવા મિથ્યા જ છે અને તે ઘણો દાજ
વિચાર કરવાથી છીપમાં થયેલી રૂપાની ભ્રાંતિની
પેઠે નાશ પામી જાય છે. કારણ જ ન હોવાથી
આ જગતરૂપી કાર્ય થયું જ નથી. છતાં તે
છે એમ જે જણાય છે, તેનું કારણ તપાસવા જતાં
મિથ્યા જ્ઞાન વિના બીજું કશું દેખાતું નથી,
જે ભ્રાંતિથી દેખાય છે, તે કોઈ દિવસ છે જ
નહિ. ઝાંઝવાનાં જળથી કોઈએ ઘડા ભર્યાં છે કે?
નથી જ ભર્યાં.

શિખિધ્વજરાજ બોલ્યોઃ અનંત, જન્મ-
રહિત, અદૃશ્ય, શાંત, પોતાના સ્વરૂપમાંથી કદી
પણ ભ્રષ્ટ ન થનાર, આકાશના જેવું વ્યાપક
તથા અસંગ પરબ્રહ્મ જ સર્વના આદિસૃષ્ટિકર્તાનું
શા માટે કારણ નહિ?

કુંભમુનિ બોલ્યાઃ હેતુપણાનો કે કાર્યપણા-

નો એ બંનેનો અભાવ જ હોવાથી પરબ્રહ્મ કારણરૂપ હિંવા કાર્યરૂપ નથી જ, એ પોતે એક અદ્વિતીય હોવાથી સર્વ દૃશ્ય જડવર્ગ યોગાંગી પોતાના શુદ્ધ રૂપમાં જ રહે છે. જે પરબ્રહ્મ કર્તા નથી, કર્મ નથી, કરણ (સાધન) નથી, નિમિત્તાકારણરૂપ નથી અને ઉપાદાનકારણરૂપ પણ નથી, જે તર્કમાં ન આવી શકે તેવું છે અને જે જાણવામાં પણ ન આવી શકે તેવું છે, તે પરબ્રહ્મમાં કર્તાપણું શી રીતે ઘટી શકે? ન જ ઘટે. બ્રહ્મમાં કોઈ ધર્મો રહી શકતા નથી, એટલે તે કારણ પણ નથી અને કાર્ય પણ નથી. એ ધર્મો પણ તેમાં રહી શકતા નથી એટલે કાર્ય—કારણ એ બંનેરૂપ તે આ જગતને આકારે દેખાય છે. એમ કદાચિત તમે તર્ક કરતા હો તો તે જગત જ (બ્રહ્મરૂપ હોવાથી બ્રહ્મની પેઠે) એક, અદ્વિતીય, માપ તેમ જ આદિ—અંતથી રહિત થઈ (નામ અને રૂપ ટળી જતાં) ચૈતન્ય-સ્વરૂપ પરબ્રહ્મમાં એકરસપણે જ રહેલ છે એમ સમજવું. (અર્થાત્ જગતની સત્તા તેથી જુદી છે જ નહિ.) બ્રહ્મ જે તર્કમાં પણ ન આવે શકે તેવું, પૂરી રીતે જાણી પણ ન શકાય તેવું, નિર્વિષ્કાર, શાંત અને સુખરૂપ છે; તો પછી કોને, શી રીતે, કયા કાળમાં અને શાથી કર્તાપણું તથા ભોક્તાપણું તેમાં ઘટી શકે? આ જગત આદિ સર્વ કોઈનું બનાવેલું નથી, તેથી તે છે જ નહિ અને તમે પોતે પણ કર્તા કે ભોક્તા નથી; પરંતુ બધું જન્મ્યાદિ વિકાર વગરનું, સુખરૂપ, શાંત પરબ્રહ્મસ્વરૂપ જ છે. કારણ ન હોવાથી કોઈના કાર્યરૂપે આ જગત થયું જ નથી અને કારણ વિના જે કાર્ય દેખાય તે ભ્રાંતિમાત્ર હોવાથી પ્રતીતિમાં આવતું આ જગત પણ ભ્રાંતિમાત્ર જ છે. આ સૃષ્ટિ કોઈનું કાર્ય જ ન હોવાથી ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે તે છે જ નહિ. જ્યારે કોઈ પણ કારણનું જગત કાર્ય જ નથી, ત્યારે (જગતનું મિથ્યાપણું સિદ્ધ થવાથી) સર્વ પદાર્થોનો અભાવ જ સિદ્ધ થાય છે અને જ્યારે કોઈ પણ પદાર્થ જ નથી એમ સિદ્ધ થાય, ત્યારે (જાણવાનો કોઈ

વિષય જ ન હોવાથી) કોનું જાણવાપણું રહે? જાણવાનો અભાવ થતાં હું જાણનાર છું એવું આભિમાન ધરાવનાર આહંકારનું કોઈ કારણ જ રહેતું નથી; (જેથી એ આહંકાર નિર્મૂળ જ થઈ જાય છે.) માટે તમે (અત્મસ્વરૂપ હોવાથી) શુદ્ધ અને મુક્ત જ છો. તમારા સ્વરૂપમાં બંધ, મોક્ષ આદિની કલ્પના જ ઘટતી નથી.

શિષ્યધ્વજરાજા બોલ્યો: હે મહારાજ! હવે હું (સ્થાપની કૃપાથી) સમજ્યો છું. આપે જે આ વાત કહી તે યુક્તિથી ઘટે તેવી છે. બ્રહ્મ પોતે કોઈનું કારણ ન હોવાથી તે કર્તા નથી એમ હું સમજ્યું છું. કોઈ કર્તા ન હોવાથી જગત પણ નથી. જગત ન હોવાથી આ નામરૂપ-વાળા જગતના પદાર્થો પણ નથી. એ નામરૂપ-વાળા પદાર્થો ન હોવાથી ચિરા આદિ અને તેના બીજરૂપ આહંકાર આદિ પણ નથી. આ રીતે આહંકાર સુધી સર્વ જડવર્ગનો અભાવ હોવાથી હું શુદ્ધ છું, જ્ઞાનસ્વરૂપ છું અને સુખરૂપ જ છું. મારા શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ વિના કોઈ પણ બીજને જડ પદાર્થવર્ગ જુદો છે જ નહિ, એવો બોધ થવાથી હું મને પોતાને જ તમસ્કાર કરું છું, આપે કહેલી યુક્તિ પ્રમાણે વિચાર કરવાથી અધ્યયારોપની દૃષ્ટિએ આહંકારથી આરંભી સર્વ જડ પદાર્થો હોય એમ લાગે છે અને વિવેક વડે પાછો સર્વ આહંકાર પર્યંત જડવર્ગનો અપ-વાદ થઈ જતાં તે સઘળું મિથ્યારૂપ જ ભાસે છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાન થવાથી બ્રહ્માંડના અધિષ્ઠાન આકાશની પેઠે હું વિશેષરહિત થઈ રહ્યો છું. દેશ, કાળ, દિશા, રચનાઓ અને આ સર્વ કાર્ય-સમૂહો સહિત જગતના પદાર્થોના વિભાગો જે મને ભાસતા હતા, તે બધું આજે ઘણે કાળે નિવૃત્ત થયું; અને આહો! શાંત નિર્વિષ્કાર પર-બ્રહ્મ જ અવશેષ રહ્યું. હવે હું શાંતિ પામ્યો છું, મુક્ત થયો છું, ચારે બાજુ પૂર્ણપણે રહ્યો છું, હું જતો નથી, જન્મતો નથી અને મરતો પણ નથી. હું આ પ્રમાણે બ્રહ્મરૂપ થઈ રહ્યો છું અને તમે પણ જેમ છો તેમ જ એ અભય-

પદમાં સદાકાળ રહેા; અને હવે હું પરમ પુરુ-
ષાર્થરૂપ શુદ્ધ મન-વાણીથી અગમ્ય સુખરૂપ
આત્મા જ છું. ૧-૨૫

શામ્યામિ નિર્વામિ પરિસ્થિતોઽસ્મિ ન યામિ
નોદેમિ ન વાસ્તમેમિ । તિષ્ઠામિ તિષ્ઠ સ્વયથા-
સ્થિતાત્મા શિવં ક્રુમં પાવનં સૌભમસ્મિ ॥૨૬॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ ગદ્યારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાધિના ‘શિખિવજ્રવિશ્રાંતિ’ નામનો

સર્ગ ૯૫ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૯૬ મો*

શિખિવજ્રનો યોધ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

હિતિ બ્રહ્મણિ વિશ્રાંતિમવાપ્ય સ શિખિવજ્રઃ ।

મુદ્ઘર્તમાસીત્ સંશાંતમના નિર્વાતદોગવત્ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોધ્યા : એ પ્રમાણે શિખિવજ્ર
રાજા બ્રહ્મમાં શાંતિ પામી વાયુ વગરના પ્રદેશમાં
સ્થિર થઈ રહેલા દીવાની પેઠે એકે મુહૂર્ત સુધી
નિશ્ચળ અને શાંત મનવાળો થઈને રહ્યો. જ્યારે
એ શિખિવજ્રરાજા નિર્વિકલ્પ સમાધિ વડે
બ્રહ્મમાં એકરસ થઈ જવા માટે એ નિર્વિ-
કલ્પ સમાધિમાં પ્રવેશ કરવા તૈયાર થયો, ત્યારે
કુંભમુનિએ તત્કાળ તેની એવી દશા જોઈ
(કેટલોક યોધ કરવો હજી બાકી રહી ગયાથી)
તરત પોતાની લીલાથી તેને જગાડી દીધો.

કુંભમુનિ યોધ્યા : હે રાજા! અજ્ઞાનરૂપ
નિદ્રામાંથી હવે તમે જાગ્યા છો અને પરમ
પુરુષાર્થરૂપ પરબ્રહ્મમાં જ શાંત થયા છો.
હવે તમારે દૃશ્ય પદાર્થો ન દેખાય અથવા
આભાસ માત્ર દેખાય એ બંનેનું કશું પ્રયોજન
નથી. એક વખતમાં જ તમને આત્માનો અનુ-
ભવ થયાથી દૈતની ભ્રાંતિ મટી ગઈ છે કે જે
ભ્રાંતિ અનેક અનિષ્ઠ પેદા કરનારી છે. હે
પ્રિય રાજા! હમણાં તમને સર્વ દૃશ્ય પદાર્થનું

ચિત્તામાં જે સ્ફુરણ થયું, તે વિનાશ થઈને
તમે જીવનમુક્ત થયેલા છો.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : એ પ્રમાણે કુંભમુનિએ
યોધ આપવાથી એ રાજાને જ્ઞાન થયું અને
મહામોહરૂપી બંધનમાંથી છૂટો થવાથી તે વધારે
શોભવા લાગ્યો. પરબ્રહ્મમાં બુદ્ધિ શાંત થવાથી
ક્ષણમાત્રમાં જ આ સર્વ દૃશ્ય પદાર્થોના મિથ્યા-
પણાનો અનુભવ કરનાર અને જીવનમુક્ત થઈ
ગયેલો એ શિખિવજ્રરાજા નીચે પ્રમાણે યોધ્યો.

શિખિવજ્રરાજા યોધ્યો : મને હર્ષ અને
માત આપનાર હે દેવપુત્ર! ધણું ખરું એ બધું
તો હું (આપના કહેવા પરથી) જાણી ચૂક્યો છું,
તોપણ પાછો તે યોધ દૂઠ થવાને જે આપને
પૂછું છું તે વિષે ખુલાસો કરો. પરમપુરુષાર્થરૂપ,
નિર્વિકાર, આભાસ વગરના અને અદૃશ્ય પર-
બ્રહ્મમાં દ્રશ્ય, દર્શન અને દૃશ્ય (જેનાર,
જેવું અને જેવાનો વિષય) એ ત્રણેય આકારે
દેખાતી આ જગતરૂપી પ્રતીતિ ક્યાંથી થઈ?

કુંભમુનિ યોધ્યા : હે મહારાજા! મને
અજ્ઞાનનું ઢાંકણ ખસી જવાથી, તમે બહુ તેજસ્વી
લાગો છો. તમે આ ધણું હીક પૂછ્યું; કેમકે હવે
તમારે એ જાણનું જ બાકી રહ્યું છે: માટે તમે
સાંભળો. અનેક પ્રકારના જડ તથા ચેતનના
આકારવાળા સઘળા પદાર્થો દેખાય છે, તે બધું
છેવટે મહાપ્રલયમાં નાશ પામી જાય છે.
મહાપ્રલયને અને સર્વનો નાશ થવા પછી,
સર્વત્ર ફેલાઈ ગયેલા નિશ્ચળ ગંભીર તેજથી
અને અંધારાથી પણ વિલક્ષણ સર્વના સારરૂપ
સત્ય વસ્તુ જ (અધિજ્ઞાનચૈતન્ય જ) અવશેષ
રહે છેકે જે ચૈતન્યરૂપ છે, નિર્વિકાર છે, નિર્મળ
છે, આકાશના જેવું પરમ અસંગ છે, સઘળી
કલ્પનાઓ વિનાનું છે અને સત્ય તરવનો અનુ-
ભવ કરનારી બુદ્ધિ એકાગ્રપણાથી તેમાં જેડી
દેતાં જે અતિ નિર્મળ અને એકરૂપ જ લાગે
છે. જે શાંત, ભવિવ્યાપી અને પ્રકાશસ્વરૂપ છે,
જે પરમાત્મારૂપ છે, જે સ્વપ્રકાશ અને જ્ઞાન-
માત્ર જ છે, જે સારી રીતે તકમાં પણ આવો

* આ ઈન્દુના સર્ગમાં જ્ઞાનવાન થયેલા એ રાજાના
ચિત્તામાંથી નિર્મૂળ રીતે દૃશ્યની સત્યા જતી રહે તેવો
યોધ કુંભમુનિ આપ્યો, એ કથા કહેવાશે.

શક્તું નથી. તેમ જે પૂર્ણ રીતે જાણી પણ શકાતું નથી; જે સર્વત્ર સમાનરૂપે રહેલું છે, જે ઉત્તમ સુખરૂપ છે, જે પ્રભરૂપ છે, જે મોક્ષરૂપ છે, જે ચોતરફ ફેલાયેલા પોતાના જ્ઞાન સ્વરૂપથી ભરપૂર છે, જે આતિ ઝીણા પદાર્થોથી પણ આતિ ઝીણું છે, જે બહુ મોટા પદાર્થોથી પણ બહુ મોટું છે, જે બહુ ભારે પદાર્થોથી પણ બહુ ભારે છે, જે આતિશ્રેષ્ઠ પદાર્થોથી પણ આતિશ્રેષ્ઠ છે, એ પરમતત્ત્વ એવું તો સૂક્ષ્મ છે કે, જેના પાસે આતિ સૂક્ષ્મ આ આકાશ પણ જેમ સર્ધ વગેરે આણુપદાર્થોની પાસે મેરુ પર્વત સ્થૂલ લાગે તેમ સ્થૂલ જ ભાસે છે. અને એ પરમતત્ત્વ એવું તો સ્થૂલ છે કે જેની પાસે આ જગત એક પરમાણુ જેવું લાગે છે તથા તે તરવના કોઈ (શુદ્ધ) ભાગમાં જણાતું પણ નથી. (અધ્યારોપદૃષ્ટિએ જ્ઞેતાં) એ માયામાં પ્રતિબિંબરૂપે (પડનાર) અધિષ્ઠાનચૈતન્યમાં ઈશ્વરથી થયેલા હિરણ્યગર્ભનું (સર્વરૂપ હું જ છું એવું) સર્વમાં પોતાના આત્મારૂપે જે અભિમાન થવું, તે જ સર્વ જીવસમૂહોની સ્થિતિનો આધાર છે અને આ સ્થૂલ જગતના આકાશથી વિરાટરૂપે પણ તે જ રહેલ છે. જેમ પવનનો અને તેમાં રહેલી ગતિનો વાસ્તવભેદ નથી અને આકાશનો તથા તેમાં રહેલા શૂન્યપણનો ભેદ નથી. તેમ એ ચૈતન્યરૂપ પરમાત્માનો અને તેમાં અધ્યાસ વડે રહેલા અહંકારનો પણ ખરું જ્ઞેતાં કાંઈ પણ ભેદ જ નથી. જેમ દેશ અને કાળની અમુક હદમાં આથી જવાથી અંતવાળા જળની અંદર કાંઈ કારણને લીધે તરંગ આદિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ મિથ્યા દેશકાળની હદ બહાર હોવાથી અનંત એવા એ પરમતત્ત્વમાં કારણ વિના જ આ જગત ભાસે છે. જેમ દેશકાળથી અંતવાળા સોનામાં કડાં આદિ દાગીનાઓ કારણનો સંપર્ક થતાં ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ દેશકાળ વડે અનંત એવા પરબ્રહ્મમાં આ જગત કારણ વિના જ ભાસે છે. જગતરૂપી રાજ્યનું (અધિષ્ઠાનરૂપે માલિક હોવાથી) મહારાજા પોતે

એ પ્રજા સર્વતાં કરતાં શ્રેષ્ઠ છે અને (અપવાદરૂપે તત્ત્વદૃષ્ટિથી જ્ઞેતાં) ચૈતન્ય આકાશમાં મિથ્યારૂપે આરોપિત કરેલું હોવાથી એ જગત તુણ્યના જેવું આતિતુચ્છ અને નિર્મોલ્ય પતી જાય છે તથા તેનો દૈતભાવ (નુદાપણ) મટી જઈ નિર્વિકાર શાંત પરબ્રહ્મ સાથે એકરૂપ જ થઈ જાય છે. આતિશ્રેષ્ઠ એ પરમતત્ત્વ એવું તો સત્તાવાળું છે કે ઈશ્વરરૂપ એ અધિષ્ઠાનચૈતન્યની સત્તાથી જ આ જગતના સર્વ પદાર્થ સમુદાયની સત્તા સુશોભિત રીતે રહેલી છે, એમ અનુભવથી સિદ્ધ થાય છે. હે રાજા શિષ્યધેવજ! સર્વવ્યાપી એ પરમતત્ત્વ જ એક સારરૂપ છે, એ તત્ત્વ કેવળ ચૈતન્ય માત્ર છે, અત્યંત આનંદરૂપ છે અને બીજું કાંઈ પણ ન જ હોવાથી એક સંખ્યા પણ તેમાં ઘટતી નથી; માટે એ આક્ષય આત્મતત્ત્વ જ પૂર્ણ રીતે આરેખ્યાળુ ભરપૂર થઈ સર્વત્ર શોભી રહ્યું છે. બીજી કોઈ પણ કલ્પના તેમાં છે જ નહિ. સદાકાળ એ આત્મતત્ત્વ જ સર્વરૂપ હોવાથી કેમ જાણે સર્વને આકારે થઈ રહ્યું હોય તેમ ભાસે છે. ચક્ષુ વગેરેથી ન દેખાવાથી અને હાથ વગેરેથી ન લેવાય તેવું હોવાથી તે કાર્યરૂપ કે કારણરૂપ નથી. એ આત્મતત્ત્વ પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણો વડે નહિ જાણી શકાયથી કાંઈક વિલક્ષણ તરેહનું અને એકમાત્ર પોતાના નિર્ભળ અનુભવ વડે જ જાણી શકાય તેવું છે, પરમ આનંદરૂપ છે, આતિસૂક્ષ્મ છે અને પોતે જ સર્વરૂપે થઈ રહેલું છે તથા સર્વ પદાર્થોનું તે આત્મારૂપ છે અને (નુદા ન હોવાથી) સર્વ પદાર્થો તેના આત્મારૂપ છે. વ્યવહારદૃષ્ટિથી જ્ઞેતાં પોતે આત્મતત્ત્વ જ નામરૂપવાળા સર્વ જગતરૂપે છે, તો પોતે પોતાનું કારણ કેમ ઘટી શકે? અને પરમાર્થદૃષ્ટિથી જ્ઞેતાં દૃશ્યની સત્તાના આભાસ વગરના જ્ઞાનસ્વરૂપ એવા એ પરમતત્ત્વનું (અન્ય વસ્તુ જ ન હોવાથી) કારણપણું શી રીતે ઘટી શકે? પરમાર્થદૃષ્ટિથી આદૈતરૂપે તેને સત્ય માનીએ અને વ્યવહારદૃષ્ટિથી દૈતરૂપે મિથ્યા માનીએ તો પણ સત્ય અને મિથ્યા એ બંનેનો (પરસ્પર

વિરુદ્ધતાને લીધે) કાર્યકારણભાવ ઘટે તેમ ન હોવાથી તેનું કારણપણું કેમ ઘટે? ન જ ઘટે. જે કોઈનું ખીજ જ નથી અને જે નામરૂપ વગરનું હોવાથી કોઈનું નિમિત્તકારણ પણ નથી, તે સર્વત્ર ભરપૂર રહેલા પરમાત્માથી આ પ્રમાણ-પ્રમેય આદિરૂપે રહેલું જગત થયું જ નથી, એ પરમ આત્મતત્ત્વ કર્તા* નથી, કર્મ** નથી અને કરણ† પણ નથી; સત્ય કેવળ ચૈતન્યરૂપ અને નિર્વિંકાર છે, આત્મરૂપ છે, જગત આદિ આભાસ વગરનું છે તથા પોતે અક્ષય જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. હે તત્ત્વજ્ઞ રાજા! તે પરબ્રહ્માંથી જે કાંઈ ઉત્પન્ન જ થયું નથી, તો પછી કયો પુરુષ તેને શી રીતે મેળવી શકે અથવા (કાંઈ પણ ન હોવાથી) શું મેળવી શકે? કાંઈ પણ નહિ. જેમ જળમાં તરંગ આદિ કોઈ કારણને યોગે ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ વિચાર કરતાં તે જળથી જરા પણ ભુજા પડી શકતા નથી, તેમ આ જગત પણ દેશકાળ વડે અંત વગરના પરબ્રહ્માં (મિથ્યા હોવાથી) વિનાકારણે દેખાય છે; પરંતુ વિચાર કરતાં તે ચૈતન્યસ્વરૂપ પરબ્રહ્મથી જરા પણ ભુજું પડી શકતું નથી.

શિખિવજરાજ બોલ્યો: જે જળ વગેરેમાં તરંગ વગેરે કારણના યોગથી જ ઉત્પન્ન થાય છે અને પરબ્રહ્માં જગત તથા અહંકાર આદિ વિનાકારણે ભાસે છે, તો (કારણ વિનાનું કાંઈ કાર્ય જ ન હોવાથી) એ સર્વ છે જ નહિ, એમ હું સમજું છું.

કુંભમુનિ બોલ્યા: હે રાજા! હવે તમે તત્ત્વદૃષ્ટિથી બરાબર સત્ય સમજ્યા છો. જગત—અહંકાર વગેરે કર્ણ પણ એ શુદ્ધ અધિષ્ઠાન ચૈતન્યમાં છે જ નહિ. પોતાના નામરૂપ વગરનું એ જગત પરબ્રહ્મરૂપ જ છે. જેમ આકાશની અંદર આકાશથી પણ અતિ સૂક્ષ્મ માથારૂપી આકાશ વડે રચાયેલું ગંધર્વનગર (મિથ્યા હોવા-

* કર્તા એટલે કરનાર. x કર્મ એટલે ક્રિયા વડે પ્રાપ્ય.

† કરણ એટલે ક્રિયામાં મદદગાર સાધન.

થી) શાંતપણથી આકાશની સત્તા વડે જ રહેલું છે તથા જેમ બ્રહ્મરૂપ હોવાથી શૂન્યતા વગરના આકાશમાં, આકાશની સત્તાથી જ શૂન્યતા રહેલી છે, તેમ આ જગત પણ ઈશ્વરની સત્તાથી ઈશ્વરમાં (સગુણબ્રહ્માં) રહ્યું છે. એ રીતે બ્રહ્મસત્તાથી જ સત્તાવાળું આ જગત અધિષ્ઠાનચૈતન્યરૂપે જાણવામાં આવે અથવા કોઈ પણ રીતે તે જડરૂપે નથી એમ સારી રીતે સમજઈ જાય, તો તે (બ્રહ્મરૂપ જ જણાયાથી) સુખરૂપ થઈ જાય છે. જ્ઞાનના ઉત્તમ પ્રભાવથી વિષ પણ અમૃતના જેવું સુખકારક થાય છે. આ જગત (બ્રહ્મરૂપ) છતાં સારી રીતે (બ્રહ્મરૂપે) ન જણાયાથી પરમ દુઃખકારક અને અમંગળરૂપ લાગે છે. કેમ કે ‘આ ઝેર છે’ એમ જાણી અમૃત પણ ખીવામાં આવે, તો તે ઝેરના જેવું જ કાર્ય કરે છે. એ પ્રમાણે અજ્ઞાન વડે કે જ્ઞાન વડે, જેવી જેવી દૃઢ ભાવના કરવામાં આવે, તેવી તેવી રીતે અને તે તે રૂપે ચૈતન્યરૂપ ઈશ્વર જ (માયાવિશિષ્ટ બ્રહ્મ જ) સર્વરૂપ હોવાથી થઈ જાય છે. જેમ અગ્નિનું કર્ણ ઊંખારિયું ભ્રાંતિથી ત્રિચિત્ર આકારવાળું ભાસે છે, પરંતુ તે પોતે એકરૂપે જ હોય છે; તેમ બ્રહ્મસત્તા ભ્રાંતિથી જગત આદિ વિચિત્ર આકારે દેખાતાં છતાં પણ પોતાના એક શુદ્ધ સ્વરૂપે જ રહેલી છે. જે પરબ્રહ્મ સર્વત્ર અધિષ્ઠાનચૈતન્યરૂપે રહેલ છે, તે પોતાના આત્મારૂપ અધિષ્ઠાનચૈતન્ય જ તેનું પૂરું જ્ઞાન ન થતાં અજ્ઞાન વડે દેહ—જીવ આદિને આકારે અને જગત આદિને આકારે થઈ રહ્યું હોય તેમ ભાસે છે. પરમ સુખરૂપ પરબ્રહ્મ જ કેવળ આ પ્રમાણે અજ્ઞાનને લીધે ભ્રાંતિથી જ આવેકરૂપે ભાસી રહ્યું છે. માટે જગત અહંકાર આદિ કાંઈ નહિ હોવાથી, એ સંબંધી પ્રશ્ન જ યોગ્ય નથી. જે વસ્તુ હોય તેમાં પ્રશ્ન કરવો ઘટે છે, પણ શોધવા બેસતાં જે છે જ નહિ તેની શોધથી કે પ્રશ્ન કરવાથી શું ફળ છે? કાંઈ નથી. જેમ એક અમુક આકાર વિના સુવાણીની સ્થિતિ જ

નથી, તેમ જગતને આકાર વિના ઈશ્વરની પણ સ્થિતિ (બ્રહ્મસત્તાથી જુદી) ઘટતી નથી. તેથી ને સંપર્કે પ્રજન પણ ઘટતો નથી. કાંઈ કારણ જ ન હોવાથી કશું થયું જ નથી; પરંતુ આ પ્રમાણે બ્રહ્મ જ સર્વરૂપે ભાસે છે, એ બ્રહ્મ કોઈ પણ પ્રકારે ચિત્તાર નહિ પામ્યા છતાં કેમ જાણે જગતને આકારે થઈ રહ્યું હોય તેમ રહેલ છે. જેમ સ્ત્રી-પુરુષો યુવાવસ્થામાં કામથી આંધળતાં કામમય જ બને છે અને કામે જ પ્રેરણા કરવાથી પરસ્પર સંગમાદિક વડે પુત્રાદિક ઉત્પન્ન કરી અનેક ચમત્કારો કરે છે, તેમ પદાર્થમાત્ર (માયા-વિશિષ્ટ પરબ્રહ્મમય જ (ઈશ્વરમય જ) છે અને એ (માયાવિશિષ્ટ) પરબ્રહ્મ પોતાની માયા વડે પ્રેરણા કરવાથી (તેઓ પરસ્પર સાધનરૂપ થઈ) પોતાના પંચમહાભૂતરૂપી શરીરમાં માયાથી અનેક ચમત્કારો કર્યો કરે છે. ચૈતન્યરૂપ આત્મામાં પોતાના આત્માને માયા વડે નાના પ્રકારનો કરી લઈ કેમ જાણે પોતે નાના પ્રકારનો થઈ રહ્યો હોય તેમ કાર્યરૂપે માપવાળો જણાય છે. અને પોતાના આત્માનું ખરું જ્ઞાન થવાથી જોવા જતાં સર્વ પોતાના આત્મા વડે જ વ્યાપ્ત હોય એમ લાગે છે. પૂર્ણ (સગુણ) બ્રહ્મરૂપ કારણમાંથી (પ્રથમ સૃષ્ટિના આરંભકાળમાં પોતાના અદૃષ્ટ અનુસાર) સર્વ જીવો પૂર્ણબ્રહ્મરૂપ સર્વ કાર્યોને માયા વડે ક્લપી લે છે અને વચમાં સ્થિતીકાળમાં પણ એ જીવો પૂર્ણ બ્રહ્મમાંથી પૂર્ણબ્રહ્મરૂપ સર્વ ભોગ-ભોક્ષ સાધનોને માયા વડે પૃથક્ ક્લપી લે છે તથા છેવટ (જ્ઞાન થતાં માયાનાં આવરણો દૂર થઈ ગયાથી) એ સર્વ પૂર્ણબ્રહ્મથી જ પૂર્ણ રહે છે અને (ભેદની ભ્રાંતિ તથા માયા ટળી જતાં) માત્ર એક પૂર્ણ બ્રહ્મ જ અવશેષ રહે છે. કેવળ ચૈતન્યરૂપ આત્મામાં જે સૃષ્ટિની પ્રતીતિ થાય છે, તે ચૈતન્યરૂપ જ છે અને ઉત્પન્ન જ નહિ થયા જતાં (માયા વડે) ઉત્પન્ન થયા જેવી ભાસે છે. હું આધિષ્ઠાનચૈતન્ય જ છું અને એ આધિષ્ઠાનચૈતન્ય જ સૃષ્ટિના આદિ-

કાળમાં પોતે નિર્વિકાર, પ્રકાશરૂપ, અનાદિ અને અનંત પોતાના સ્વરૂપનો ત્યાગ ન કરતાં અને અનેકરૂપે ઉત્પન્ન નહિ થયા છતાં કેમ જાણે પોતાના ચૈતન્યસ્વરૂપ વડે (માયાને લીધે) પોતે અનંત (સમષ્ટિ) ચિત્તારૂપે થઈ ગયેલ હોય તેમ દેખાય છે. પછી તે સ્થૂલતાની કલ્પનાનો આભાસ પડતાં હિરણ્યગર્ભથી કેમ જાણે સ્થૂલ વિરાટને આકારે પ્રસરી રહ્યું હોય એમ લાગે છે અને ત્યાર પછી (અવિદ્યા વડે પ્રત્યેક જીવરૂપે અમુક નામરૂપને આકારે થઈ જઈ) આ જગતને ભ્રાંતિથી સત્ય માની લે છે; અથવા જગતમાં આધિષ્ઠાનચૈતન્ય જ તેનું વાસ્તવ સ્વરૂપ હોવાથી તે એ આધિષ્ઠાનને જ સત્યરૂપ માને છે અને ભાવના અનુસાર જરાજુજ, આંડજ આદિ પ્રાણીઓરૂપે બની ગય છે અને ક્ષણમાત્રમાં તેવી તેવી ભાવના વડે તેવાં તેવાં દૃશ્યને આકારે દેખાય છે. એ પ્રમાણે નિર્વિકાર સ્વભાવથી જ નામરૂપસંહિત, અનિર્દેશ્ય (કોઈ પણ રીતે નિર્દેશ કરી ન શકાય તેવું), જગતની સત્તા વિતાનું, સત્ય વસ્તુરૂપે રહેલું, અનુભવરૂપ, એક આત્મતત્ત્વ જ પોતામાં અનેક ચમત્કારો કરનારી માયામાં પ્રતિબિંબવાળું થઈ જગતને આકારે પ્રસરી જઈ જગતની જેમ થઈ રહેલું છે.

**શાંતં જગત્પરરૂપતયા સ્વભાવશબ્દાર્થ-
સુક્ષ્મિદમ્બયપદેદ્યમેકમ્ । વસ્તુ સ્થિતં નિજ-
વત્ત્વકરણાવલોકરૂપં જગત્સ્વરહિતાનુમવાત્મ-
તત્ત્વમ્ ॥ ૫૨ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહાશયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્ધના 'શિખિધ્વજવ્યોધન' નામનો
સર્ગ ૯૬ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૯૭ મો*

૬૨મ દર્શન મિથ્યા છે

કુંભ ઠવાવ

દેમ્યસ્તિ દેશકાલાંતે દ્યૈયં જન્યજનિક્રમઃ ।

ન કિંચિજ્ઞાયતે શાંતાત્ત્વ કિંચિત્પ્રવિલીયતે ॥૧॥

કુંભમુનિ બોલ્યા : દેશકાળ વડે અંતવાળા સુવર્ણમાં પ્રથમ કહ્યા પ્રમાણે કંઈ આદિ થનારા પદાર્થોથી ઉત્પત્તિનો ક્રમ જણાય છે; પરંતુ નિર્વિંકાર પરબ્રહ્મથી તો કશું ઉત્પન્ન પણ થયું નથી અને કાંઈ લય પણ પામતું નથી. પોતાના સત્યસ્વરૂપમાં રહેલું પરબ્રહ્મ કોઈનું ઉપાદાન કારણ કે નિમિત્તકારણ નથી, તે પોતે શુદ્ધ અનુભવસ્વરૂપ છે અને તેથી જુદું બીજું કશું છે નહિ. જગત, આહંકાર આદિની જે કાંઈ પ્રતીતિ થાય છે, તે પણ એ અંતઃ પ્રહ-સારાગ્રપ જ છે.

શિષિષ્વજ રાજ બોલ્યા : હે મહારાજ દેવપુત્ર ! પરબ્રહ્મમાં જગત, આહંકાર આદિ કશું નથી એ હું જાણું છું. પરંતુ જે એમ છે, તો પછી તેમાં સૃષ્ટિની પ્રતીતિ કેમ થાય છે, તે આપ તરત મને કહો.

કુંભમુનિ બોલ્યા : ચોતરફ ભરપૂર રહેલું આનાદિ અને અનંત એ અધિષ્ઠાનચૈતન્ય જ જગતને રૂપે કેમ જાણે પ્રતીત થતું હોય તેમ લાગે છે અને તે અધિષ્ઠાનચૈતન્ય પોતે નિર્વિંકાર કેવળ ચૈતન્યસ્વરૂપ જ હોવા છતાં જગતરૂપ શરીરવાળું પ્રતીતિમાં આવે છે. જગત આદિ સર્વ પદાર્થ બુદ્ધિનું જ પરિણામ છે એમ નથી; તેમ જ બ્રાહ્મ પૃથ્વી આદિ પાંચમહાભૂત સંબંધી

* પ્રથમ સર્વ દૃશ્ય પદાર્થકારણ વગરનો હોવાથી વસ્તુતઃ તે છે જ નહિ એમ બતાવ્યું છે અને આ સત્તાણુમા સર્ગમાં ચૈતન્યસત્તાથી દૃશ્યનું દેખાવું પણ મિથ્યા જ છે, એ વાત ચત્ત્ર વડે સિદ્ધ કરશે.

† બુદ્ધિથી જ અનાદિ વાસનાને બીધે અનેક આકાર રૂપે ભાસે છે, એમ બૌદ્ધમતમાં વિજ્ઞાનવાદીઓનો ભાગ માને છે. અહીં તે મતનો નિરાસ કર્યો છે.

સર્વ પદાર્થો* સત્ય છે એમ પણ નથી અને સાચુ શૂન્ય જ* છે એમ પણ નથી†; પરંતુ જેમ જળનો દ્રવ (રસ) એ જ સાર છે, તેમ સર્વ વસ્તુઓનો અધિષ્ઠાનચૈતન્ય એ જ સાર છે, એમ કહી શકાય છે. એ સર્વના સારરૂપ અધિષ્ઠાનચૈતન્યનું જડપદ્ધત્ કોઈ પણ કારણોથી બતાવી શકાય તેમ નથી, એ અધિષ્ઠાનચૈતન્ય જ ચૈતન્યરૂપે રહેવામાં તથા માયા વડે જગતને આકારે દેખવામાં બંને પ્રકારે સમર્થ હોવાથી પોતાના સ્વરૂપ વિષે જેમ છે તેમ જ રહેલું છે. ચૈતન્ય અને જડ એ બંનેમાં જડ (ચૈતન્ય વડે જ સત્તાવાળું હોવાથી) તે (જગત આદિ) પોતે જ ખરું જોતાં છે નહિ, જેથી એ પરમપદમાં સ્વરૂપ ચૈતન્યપણું જ રહ્યું છે. જે એ નિર્વિંકાર પરમપદમાં કારણપણું ધરી શકતું હોય તો તેનું કૃતસ્થપણું (ગતિ, ભેદ અને જાતિરહિતપણું) અદિતીયપણું અને અતર્ક્યપણું શી રીતે કહેવાય ? માટે બ્રાહ્મ કોઈ પણ રીતે કોઈ કાર્યનું ઉપાદાનકારણ કે નિમિત્તકારણ નથી અને તેને લીધે સૃષ્ટિ પણ થયેલી જ નથી. અધિષ્ઠાનચૈતન્ય વિના નિરાધારસૃષ્ટિ જ ઘટતી નથી, માટે એ જડ સૃષ્ટિ છે જ નહિ. આહંકાર, જગત, નામ તથા રૂપમાં પ્રીતિને લીધે ચિત્તાને રંજન કરનારું જે કાંઈ આ દેખાય છે, તે સર્વ એ ચૈતન્યમાં એકરૂપે જ રહેલું છતાં (માયા વડે) કેમ જાણે ઉત્પન્ન થયું હોય તેમ લાગે છે, કોઈ પણ પદાર્થમાં કારણ વિના કાર્ય ઘટેતું જ નથી; માટે (ચિત્તા અને જડ એ આદિ વિભાગ કલ્પી લેતાં) દ્વિત્વ—એકત્વ આદિ

× પૃથ્વી, જળ, તેજ અને વાયુના પરમાણુઓ તથા આકાશ, કાળ, દિશા, આત્મા અને મન એ નિત્ય દ્રવ્ય છે એમ નૈયાયિક વગેરે માને છે અને સાંખ્ય આદિ જગતનું સત્યપદ્ધત્ માને છે.

† બૌદ્ધમતમાં શૂન્યવાદીઓનો એક ભાગ છે કે જે શૂન્યને જ સત્ય માને છે. આ સર્વ મતોનો અધિષ્ઠાનચૈતન્ય જ આધાર અને સાર હોવાથી બીજાઓને નિરાસ કરી અહીં તે જ સિદ્ધ કરે છે.

+ જે અધિષ્ઠાનચૈતન્ય ન હોય, તેા વિજ્ઞાનવાદી, બ્રાહ્મર્થવાદી કે શૂન્યવાદીના વિકલ્પો નિરાધાર થઈ પડે

સંપ્રધાવાણું આ! જડ જગત પોતાના અનુભવથી વિચારતાં આકાશમાં ફેલાતા હોવાની પેઠે મિથ્યા જ છે, એ જગત (નામરૂપ સંહિત) અવશ્ય નાશવાળું હોવાથી ચૈતન્યરૂપ પણ ઘટી શકતું નથી. અથવા જ્ઞે એ જગત ચૈતન્યરૂપ હોય તો પુનર્જન્મને સાપ્તિત કરનારો તેનો નાશ ક્યાંથી હોય? કદાચિત્ એ (જગત સંપ્રધા) સર્વ પદાર્થસમૂહને તમે (સ્વભાવથી જ) સદા ઉત્પન્ન તથા નાશ થનારો માની લેતા હો, તો પછી (અનુભવ શ્રુતિ આદિથી સિદ્ધ) આખંડ નિર્વિકાર એક ચૈતન્યરૂપ જ માની લેવામાં તમને શી પીડા છે? એ નિર્વિકાર ચૈતન્યરૂપ- (આત્મા)માં જે કંઈ જડ-ચેતન આદિ વિભાગ દેખાય છે, તે તો માત્ર ચિત્તાનો અમ્ભાર છે. બાકી, ખરી સત્તા તો એકમાત્ર ચૈતન્યતત્ત્વની જ છે કે જેમાં દિવ્ય-એકતા આદિ કશી સંપ્રધા જ નથી. હે રાજ શિખિધ્વજ! એ રીતે પદાર્થોની સત્તા જ ન હોવાથી બાહ્યરતા દેખાવો પણ આપોઆપ દેખાતા ધ્યંય થતાં તમને પછી આહં-કારની ભાવના ક્યાંથી થવાની? અને જ્ઞે આહંકાર જ હોય નહિ, તો બીજું ચિત્ત શું જુદું કહી શકાય તેમ છે? એ આહંકારરૂપ ચિત્ત જ નથી, તો પછી જીવ-પ્રાણનો, જડ-ચેતનનો કે દૃશ્ય-દર્શન આદિનો ભેદ રહેતો જ નથી, નેથી તમે વાસનારહિત શાંત-ચિત્તાવાળા, સંકલ્પ વગરના, પરપ્રાણરૂપ અને (સ્થૂલ દેહ વડે) દૃશ્ય જગતમાં રહ્યા છતાં (જ્ઞાન વડે) પર્વતના જેવા દૃઢ થઈ રહી દેહ સહિત જીવન-મુક્ત થઈને રહો અથવા વિદેહમુક્ત થાઓ. શુદ્ધ આધિષ્ઠાન ચૈતન્યનું જ્ઞાન થતાં સર્વ જડ પદાર્થોનો આભાવ સિદ્ધ થવાથી તે પદાર્થોની ભાવના પણ નહિ રહેતાં ચિત્તામાં 'હું' એવું (આહંકારને રૂપે સ્ફૂરે આવતું) જીવનું સ્વરૂપ પણ નથી જ કે જેથી શુદ્ધ કેવળ એક આત્મા જ અવશેષ રહે છે અને વેદાર્થનો (શ્રવણ મનનાદિઋપૂર્વક) વિચાર કરતાં અનુભવ થઈ જઈ સર્વ પ્રાણરૂપ જ જણાય છે. પ્રાણચિંતન વડે સિદ્ધ થયેલા એક પ્રાણરૂપ

અર્થ જ સત્ય હોવાથી (છેવટે જ્ઞાન વડે સર્વનો બાધ થઈ બ્રહ્મનો બોધ થઈ જતાં) એ વિચાર કરવાની વૃત્તિ પણ ક્યાં જુદી રહે છે? નથી રહેતી. તેથી (સર્વ દૈતનો બાધ થઈ જતાં) તમે શુદ્ધ પ્રાણરૂપ જ છો કે જે પ્રાણ પ્રથમથી જ મુક્ત, કારણરહિત અને નિત્ય છે. પોતે એક જ હોવા છતાં આ (માયા વડે) સર્વ આનેકરૂપે થઈને રહેલું છે. આદિ, અંત અને મધ્ય વગરનું છે, તેમાં મિથ્યારૂપે રહેલું આ જગત શૂન્ય જ છે; અને એ ચૈતન્ય જગતને આકારે ભાસતું હોવા છતાં પણ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જ ધરોધર રીતે રહેલું છે, એ નિર્વિકાર પ્રાણ જ છેવટે અવશેષ રહે છે. ૧-૨૧

**તેનાંચિ નિર્મલમકારણમાદિમુક્તં તદ્બ્રહ્મ
શાશ્વતમદોષમનેકમેકમ્ । શ્યન્નં નિરામયમસત્ત્વ-
દનાદિ મધ્યં સર્વં જગદ્વિદિપિ બ્રહ્મયથાસ્થિતં તત્ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્ધનો 'શિખિધ્વજપ્રબોધન' નામનો
સર્ગ ૯૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૯૮ મો*

ચિત્તસત્તાનો નિરાસ

શિખિધ્વજ ઉવાચ

**ચિત્તં નાસ્તીતિ મે લોધો યથા યુક્ત્યા સ્ફુટં ભવેત્ ।
તામન્યામયથા ક્લિહિ શુદ્ધં ન ત્રિપુર્ણં મયા ॥૧॥**

શિખિધ્વજરાજ બોલ્યો: ચિત્ત જ છે નહિ એવો બોધ જેમ યુક્તિ વડે ખુલ્લી રીતે થઈ જાય તેવી બીજી કોઈ યુક્તિ આપ કહો અથવા પ્રથમ કહેલી યુક્તિને સ્પષ્ટ રીતે કહી ખતાવો; કેમ કે હજી હું સારી રીતે સમજ્યો નથી.

દુભ્રમુનિ બોલ્યા: હે રાજ શિખિધ્વજ! કોઈ કાળમાં, કોઈ દેશમાં કે કોઈ વસ્તુરૂપે ચિત્ત છે જ નહિ. જે કંઈ ચિત્તાના જેવું ભાસે છે, તે એક સત્ય પ્રાણસ્વરૂપ જ છે. જ્ઞે આ ચિત્ત

*આ અઢાણમાં સર્ગમાં ચિત્ત જ છે નહિ એવો બોધ દૃઢ થવા માટે ચિત્તનું અવલંબન કોઈ વિષય ન હોવાથી ચિત્તને પણ અસંભવ થઈ જતાં કેવળ સત્ય પ્રાણરૂપ જ છે એ વાત કહેવાયો.

આદિ જગત આગ્રાનરૂપ હોવાથી (જ્ઞાન વડે તેનો પ્રાપ્ત થઈ જતાં) તે છે જ નહિ, તો પછી હું, તમે અથવા તે ઇત્યાદિ ચિત્તો કહી લીધેલી કલ્પના ક્યાંથી જ હોય? ન જ હોય. જે કાંઈ આ જગત (ભ્રમ વડે) દેખાય છે, તે બધું એક બ્રહ્મરૂપ જ છે; માટે (દ્રષ્ટા, દૃશ્ય અને દર્શન વગેરે એક બ્રહ્મરૂપ જ હોવાથી) તે કોનાથી જણાય અને શી રીતે જણાય? મહાપ્રલય થયા પછી સૃષ્ટિના આરંભ કાળમાં જ આ જગત થયું નથી; પરંતુ તમને યોગ થવા માટે (અધ્યારોપદૃષ્ટિએ) મેં તેનો નિર્દેશ કરી ખતાવ્યો છે. ઉપાધાનકારણ આદિ કારણોનો અભાવ હોવાને લીધે અને કારણ વિના સર્વે (કાર્યરૂપ) પદાર્થોનો અસંભવ જ હોવાથી તે કશું છે જ નહિ. એ રીતે આ જગત આગ્રાન મુક્તિ વડે જ જણાતું હોવાથી, તે વિદ્યમાન જ નથી; અને જે કાંઈ (જગતના) આભાસરૂપે ભાસે છે તે બ્રહ્મ જ છે, તે વિના બીજું કાંઈ નથી. નામરૂપ વગરના જ પરમેશ્વરને વિષે 'તે આ નામરૂપવાળા જગતને સરજે છે' એવું મિથ્યા ધોલવું ઘટતું નથી, સત્ય પણ નથી અને અનુભવમાં પણ આવતું નથી; નામરૂપરહિત પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહેલા (સર્વશક્તિમાન) ઈશ્વર કે જે દુઃખ-શૂન્ય અને સદા કૃતકૃત્ય જ છે, તે આ જગતને (વૃથા) રચે છે, એવું તાત્પર્ય વગરના અર્થવાદોનું* કહેવું હાસ્યજનક છે. હે સુશીલ રાજા શિખિ-ધવજ! આ મુક્તિ વડે ચિત્તા પણ અસિદ્ધ કરે છે; કેમ કે જે જગત જ સત્ય નથી, તો પછી તેમાં રહેલું ચિત્તા આદિ ક્યાંથી જ સત્ય હોય? (ન જ હોય.) ચિત્તાનું સ્વરૂપ (વિચારવા જતાં) વાસનામાત્ર જ છે, વાસના થવાનો કાંઈ વિષય હોય તો જ વાસના થાય છે; પરંતુ વાસનાનો વિષય જે જગત છે તે જ અસત્ય છે, તો પછી ચિત્તાનું અસ્તિત્વ (સત્યપણું) ક્યાંથી જ હોય? બ્રહ્મ

પોતે પોતાના આત્મા વડે પોતામાં જે પ્રકાશી રહેલ છે તેણે જ (માયા વડે) પોતામાં ચિત્ત ઇત્યાદિ નામો કહી લીધેલાં છે. આ દૃશ્ય જગત જે હોય, તો હજી તેમાં વાસના થવાનો અવકાશ આવે; પરંતુ પ્રથમ કારણ જ ન હોવાને લીધે તે જગત જ ઉત્પન્ન નથી થયું, તો પછી ચિત્તા તો ક્યાંથી જ હોય? માટે પરમ આકાશ એવા નામને ધારણ કરનારા ચિદાકાશરૂપી અતંત જ્ઞાન જ (સર્વત્ર) પ્રકાશી રહ્યું છે, તેમાં વળી જગતની સત્તા ક્યાંથી હોય? એ પરમ આકાશરૂપ ચૈતન્યરૂપી અરીસામાં (પિંબપ્રતિ-પિંબલાવથી) જે કાંઈ અનિર્વચનીય માયા જણાય છે, તે પણ ચિત્તા કે જગતની ક્રિયા ઉત્પન્ન જ નહિ થયેલી હોવાથી નથી. અનેક અનર્થોને ઉત્પન્ન કરનારું હું, તમે અને આ જગત ઇત્યાદિ ભેદજ્ઞાન પણ હું કે જે સાક્ષીરૂપ છું તેને સ્વપ્નમાં અનુભવાતા પદાર્થોની પેઠે મિથ્યા જ ભાસે છે. જગત કે જે વાસનાનો વિષય છે, તેનો અભાવ હોવાથી ન્યારે વાસના નથી, ત્યાર પછી એ વાસનાવાળું ચિત્તા ક્યાંથી હોય, કેમ રહી શકે, ક્યાં રહે અને ક્યે રૂપે રહે? અજ્ઞાની પુરુષોએ પોતાના ચિત્તાને જ આ દૃશ્ય જગતને આકારે કહી લીધેલું છે. એ નિરાકાર ચિત્તા પ્રથમ જ ન થયાથી અસત્ય છે અને સૃષ્ટિના આરંભકાળમાં કાંઈ કારણ જ ન હોવાથી સર્વદા એ ઉત્પન્ન જ થયેલું નથી. લોક, શાસ્ત્ર અને અનુભવથી (વિચાર કરતાં) દૃશ્ય વસ્તુનું અનાદિપણું, જન્મ આદિ વિકારરહિતપણું કે નિત્યપણું ઘટતું જ નથી. જગત સાકાર, સ્થૂલ અને વિનાશી છે. તેની ઉત્પત્તિ, નાશ અને મહાપ્રલય આદિ વિકારો લોકથી, શાસ્ત્રથી અને અનુભવથી સિદ્ધ થાય છે અને તેને વિકારી આદિ નહિ માનવામાં કોઈ પ્રમાણ નથી. શાસ્ત્ર અનુભવ અને વેદતાત્પર્ય, એ સર્વના સિદ્ધાંતો વડે સિદ્ધ થતા ત્રણે પ્રકારના (મહાપ્રલય અને

* પ્રશંસા કે નિંદાને બતાવનારાં વાક્યો અર્થવાદ કહેવાય છે. સારિયો વૃષઃ વજ્રમાનઃ પ્રસ્તરઃ । ઇત્યાદિ દૃષ્ટિા મીમાંસાશાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે.

ઃ બીજે કેટલેકે હેઠાણે નિત્ય, નૈમિત્તિક, પ્રાકૃતિક અને આત્મિક એવા પ્રલયના ચાર ભેદ બતાવ્યા છે;

નિત્યપ્રલય એવા નામના) પ્રલયો છે જ નહિ, એમ ઉત્તર જ (વેલો માણસ જ) કહે. જેની ખુદ્ધિને લોકો, શાસ્ત્રો અને વેદો પ્રમાણરૂપ લાગતાં નથી, તે પુરુષ ચાર્વીક મતને માનતારા દુર્જનો કરતાં પણ આતિ મૂઢ છે, માટે સજ્જન પુરુષે તેનો આશ્રય કરવો નહિ. નાશવંત અને (સાકાર હોવાથી) દેખવામાં આવતા આ જગતનું કારણ નાશરહિત અને નિરાકાર બ્રહ્મ ઘટી શકતું નથી. હે તત્ત્વજ્ઞ રાજા! એ પ્રમાણે જગતને માત્ર બ્રહ્મદૃષ્ટિએ જોતાં પણ તેનું (સ્વાત્મ-દૃષ્ટ પદાર્થોની પેઠે) કાર્ય કરવાપાણું કાયમ જ રહે છે; પરંતુ તે (વસ્તુદૃષ્ટિએ) આણું સ્થૂલ આકારવાળું નથી, પણ બ્રહ્મરૂપ જ છે. નિરાકાર, અનંત, સર્વથી અનાદિ, વિભાગ વગરનું સર્વરૂપ પૂર્ણ અને શાંત એ પરબ્રહ્મ પોતે પોતાની મેળે જ પોતાના નિર્વિષ્કાર સ્વરૂપનું માધ્યમાં પ્રતિબિંબ પડતાં પોતાના સ્વરૂપને જ સૃષ્ટિ, પ્રલય આદિનાં રૂપને ધારણ કરવાવાળા જગતને આકારે કેમ જાણે સમજતું હોય, તેમ (અજ્ઞાનકાળમાં) ભાસે છે; અને પાછું હણમાત્રમાં જ્ઞાન થઈ જતાં તે જ પોતાનું સ્વરૂપ આક્રિયીય બ્રહ્મમાં બ્રહ્મરૂપ જ જણાય છે; માટે એ સર્વ બ્રહ્મ જ છે. કોઈકેકાણે જગત આદિની ખુદ્ધિ જ નથી, તો પછી ચિત્ર આદિ અને ચિત્રનો અભાવ આદિ કલ્પના કયાંથી હોય? તથા દિત્વ—એકત્વ આદિ સંખ્યાની કલ્પના પણ કયાંથી હોય? (ન જ હોય,) એ રીતે ખરું જાણ્યાથી આ જગત આદિ સર્વ જેમ છે તેમ રહ્યા છતાં પણ શાંત, કોઈના આધાર વિનાનું, જન્મરહિત અને અનાદિ બ્રહ્મરૂપ જ છે તથા (અજ્ઞાનદૃષ્ટિએ જોવામાં આવતું) આ નામરૂપાત્મક સર્વ દૃશ્ય

પરંતુ અહીં પ્રાકૃતિક અને નૈમિત્તિકનો એક જ પ્રલય-મા સમાવેશ કરી ત્રણ બતાવ્યા હોય એમ લાગે છે, એટલે તેની સાથેના બીજા ત્રણ પદ્યોની ગણના અહીં બતાવી છે. એમ સમજી લેવું. કિંવા તે અન્યથા: એમ પદ્યરચેદ કરવાથી સંખ્યારૂપ અર્થ જ ન કરીશો તેપણ કંચો વાંધો આવતો નથી.

(સાવ મિથ્યા જ હોવાથી) અનેક પ્રકારે કે એક પ્રકારે કહી શકાતું નથી; માટે તેમ જેમ હાલ ચાલે છે તેમ જ વ્યવહાર કરતાં છતાં (તત્ત્વજ્ઞાન વડે ખરું સમજી લઈ) વાણી આદિ વ્યાપારથી રહિત થઈને રહો. ૧—૩૦

સર્વ નિરાલમ્બમં પ્રજ્ઞાતમનાવિરીત્યાત્મ-
યથાસ્થિતં સત્. ॥ ૩૧ ॥
ઈદં તુ નાનેવ ન ચાપ્યતામ
યથાસ્થિતં તિષ્ઠ સુકાશ્ચમૌનમ્ ॥ ૩૨ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમ્ નિર્વાણપ્રકરણના

પૂર્વાર્ધનો 'શિખિધ્વજવિધાન' નામનો

સર્ગ ૯૮ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૯૯ મો*

બ્રહ્મ અને જગત

શિખિધ્વજ ઉવાચ

નષ્ટો મોહઃ સ્મૃતિર્લિપ્ત્યા ત્વત્પ્રજ્ઞાદાનમ્હામુને ।
સ્થિતોઽસ્મિ ગતલ્લેહો વિજ્ઞાંતમતિરાત્મવાન ॥૧॥

શિખિધ્વજ રાજા બોલ્યો: હે મહામુનિ દેવપુત્ર! આપની કૃપાથી મારું અજ્ઞાન જતું રહ્યું અને ભુલાઈ ગયેલા આત્મસ્વરૂપની પાછી સ્મૃતિ થઈ. હવે હું નિઃસંદેહ, વિજ્ઞાંત ખુદ્ધિ-વાળો અને જ્ઞાનવાન થયો છું. જે કાંઈ જાણવાનું હતું તે સઘળું જાણી ચૂક્યો છું. મનમાં પણ કોઈ જાતના વિચારો ન કરવા તે જાતનું મહામૌન મેં ગ્રહણ કર્યું છે. માયારૂપી મહાસમુદ્રને હું તરી ગયો છું અને હું શાંત, અહંકારરહિત, બોધ-વાળો અને દુઃખરહિત થઈને રહ્યો છું. અહો! હું ઘણા કાળ સુધી આ સંસારસાગરમાં ભટક્યો છું. હમણાં આપની કૃપાથી નિશ્ચય પરબ્રહ્મરૂપી આત્મસ્થાનને પ્રાપ્ત થયો. હે તત્ત્વજ્ઞ દેવપુત્ર! એ રીતે આપનો કહેલો સિદ્ધાંત સિદ્ધ થતાં મૂર્ખ લોકોની દૃષ્ટિમાં આવતા આ ત્રણેય લોકો અહંકાર આદિ સહિત છે જ નહિ અને જે કાંઈ ભાસે છે તે સર્વ બ્રહ્મ જ છે, એમ હું જાણું છું.

કુંભમુનિ બોલ્યા: ન્યાં જગત જ નથી

* આ નવાણુમા સર્ગમાં રાજાને જ્ઞાન થયા છતાં પાછો તે બોધ દૂર થવા સારુ સ્મૃતિપતનન્યાયથી કુંભ-મુનિને ફરી વાર તેને બોધ આપ્યો.

ત્યાં વળી હું, તમે ઈત્યાદિ ગર્ધવનગરના જેવો
મિથ્યા વ્યવહાર કર્યો રહે, કયા નિમિત્તાથી રહે,
શી રીતે રહી શકે અને કોની પેઠે રહે? હે રાજ
શિષિધવજ! માટે તમે શાંત સમુદ્રમાં પડતી
ધૂમરીઓના ચક્કરની પેઠે આવી પડેલા વ્યવ-
હારો કરવા છતાં સંકલ્પવિકલ્પ છોડી શાંત મન
રાખીને રહે. એ પ્રમાણે આ સઘળું જે કંઈ
છે તે શાંત બ્રહ્મરૂપ છે અને આહંકાર, જગત
આદિ નામરૂપનું સ્વરૂપ તો આકાશના જેવું
શૂન્ય છે. જે સર્વ સંસારને નામે દેખાય છે,
તે આદિ-અંતરહિત આ ચૈતન્યઆકાશ જ
(માયાના સંબંધ વડે) ચમત્કારવાળું થઈ જઈ
પોતાના ચક્રચક્રાદયી દીપી રહેલું છે, જેમ
સોનાના દાગીનાઓમાં, તેના આકાશની દૃષ્ટિ
મટી જતાં, તે સુવર્ણરૂપ જ દેખાય છે, તેમ જગત
આદિ પદાર્થોમાં નામરૂપ આદિની દૃષ્ટિ મટી જતાં
આ સઘળું બ્રહ્મરૂપ જ દેખાય છે. જેમ સ્વર્ગભૂ
(સમર્પિદેહનો અભિમાની) ઈશ્વરના માત્ર સંકલ્પ-
રૂપ જ છે, તેમ પોતે (હું એવો વ્યક્તિદેહનો
અભિમાની) પણ જીવના માત્ર સંકલ્પરૂપ જ
છે; અને એ બંનેના બંધમોક્ષનો આધાર તેવાં
તેવાં અભિમાનનો સ્વીકાર કરવાની તથા તેવાં
તેવાં અભિમાનનો ત્યાગ કરવાની સમજણ ઉપર
જ માત્ર રહેલા છે. હું છું એવો સંકલ્પ જ માત્ર
અનેક અનર્થો ઉત્પન્ન કરનારા બંધનમાં નાખે
છે અને હું નથી એવો સંકલ્પ નિર્મળ સુખરૂપ
મોક્ષ આપનાર છે, નિરંતર અનુક્રમે ઉત્પન્ન
થનારા બંધમોક્ષના સંકલ્પોનો અને નામ-રૂપ
નો જે સાક્ષી છે તે જ સત્ય છે અને બ્રહ્મરૂપ જ
છે. તેને પોતાના આત્મારૂપ સમજવો એ જ
મોક્ષ કહેવાય છે. ‘હું નથી’ એવો આહંકારનો
ત્યાગ થવો એ જ મોક્ષરૂપ સિદ્ધિ આપનાર છે
અને ‘હું છું’ એવો આહંકાર થવો એ જ
અનેક અ.પતિ આપનારા બંધને ઉત્પન્ન કરે
છે; માટે તમે હું (આહંકારને રૂપે સ્ફુરી આવતો
જ) નથી એવો આહંકારનો ત્યાગ કરી શુદ્ધ
જ્ઞાનવાળા અને એક સ્વસ્વરૂપમાં જ સ્થિતિ-

વાળા થાઓ. સારી રીતે જ્ઞાન થવાથી
ઉત્પન્ન થનારા સંકલ્પક્ષય વડે જ માત્ર
મિથ્યારૂપે સ્ફુરેલો સંકલ્પ પોતાની મેળે
નાશ પામી જાય છે કે જે મોક્ષરૂપી સિદ્ધિને
આપનાર છે. સુખરૂપ અને તર્કમાં પણ ન
આવી શકે તેવા પોતાના આત્મસ્વરૂપ પરબ્રહ્મ-
માં કારણપણું ઘટતું નથી; કારણતો અભાવ
થઈ જતાં કારણરૂપ કોઈ પણ પદાર્થ જ નથી.
પદાર્થોનો અભાવ સિદ્ધ થતાં સંકલ્પ જ (સંકલ્પ-
નો કોઈ વિષય ન હોવાથી) ઘટતો નથી અને
સંકલ્પરૂપી કારણતો અભાવ થતાં આહંકાર થવો
પણ વરતો નથી. આમ આહંકાર ન થતાં સંસાર
કોને તથા કેવી રીતે ઘટી શકે? તેથી સંસારનો
પણ અભાવ સિદ્ધ થતાં સર્વ બ્રહ્મરૂપે જ બાકી
રહે છે. જે કોઈ આ જગતને આકારે ભારે છે,
તે (પ્રથમ અજ્ઞાનદશામાં પણ) સત્ય પરબ્રહ્મ
જ પોતાના આત્મામાં તેવી રીતે થઈ રહેલું
દેખાય છે; અને પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવમાં રહેલા
પોતાના સ્વરૂપ વડે ભરપૂર તે તે પરબ્રહ્મરૂપ જ
(જ્ઞાન થતાં) પોતાના નિર્વિકાર આત્મારૂપે
દેખાય છે. જેમ વજ્રના પથ્થરમાં વજ્ર ચિંતા બીજું
કંઈ હોતું જ નથી, કારણ કે તે વજ્રખૂબ દૃઢ અને
એકધન હોય છે, તેમ પરબ્રહ્મ સદાકાળે એકરૂપ
હોવાથી તેમા બીજું કોઈ હોઈ શકે નહિ. પરંતુ
જેમ વજ્રના મણિમાં પ્રતિબિંબથી અનેક
આકારો પડે છે, તેમ આ જગત બ્રહ્મમાં દેખાય
છે. સંકલ્પ વડે રચાયેલા નગરના સંકલ્પનો નાશ
થયા પછી જેવું રૂપ રહે તેવું (શૂન્ય) જ તમે
આ જગતનું રૂપ સમજે કે જે બ્રહ્મદૃષ્ટિએ નિર્વિ-
કાર અને સત્ય છે તથા નામરૂપદૃષ્ટિએ જોતાં મિથ્યા
છે. પુરુષની પડછાયાની પેઠે મિથ્યા ક્રિયાવાળું
જણાતું આ જગત શાંત, મન આદિથી રહિત
અને નામરૂપ પિનાતું (બ્રહ્મ જ) છે એમ જે
દેખે છે, તે જ ખરું દેખે છે. સારી રીતે જ્ઞાનનો
ઉદ્ભવ થવાથી રૂપ વગેરે બાહ્ય વિષયો અને
સંકલ્પાદિ અંદરના વિષયો નિઃસાર જ છે, એવો
શાસ્ત્રપ્રમાણથી સિદ્ધ થયેલો નિશ્ચય દૃઢ થઈ જાય

છે, તેને જ હાથા માણસો મોકલતો હતો કહે છે. જેમ ગતિ વિનાનો વાયુ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર રહે છે, જેમ આકાશમાં દીવા વગેરેના આકાર વિના પણ પ્રકાશ રહે છે અને જેમ કહાં આદિ દાગીનાના આકાર વિના પણ સોનું પોતાના સ્વાભાવિક રૂપમાં રહે છે, તેમ આ જગત પોતાના નામરૂપ વિના બ્રહ્મમાં (એકરૂપ થઈને) રહે છે, (જ્ઞાન થતાં) બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયેલા આ જગતના, જગતની પ્રતીતિ ઉત્પન્ન કરનારા રૂપાદિ બ્રહ્મ વિષયો અને સંકલ્પાદિક અંદરના વિષયો નિઃસાર છે અને અસત્ય છતાં મિથ્યારૂપ જ ભાસી રહ્યા છે. જેમ સમુદ્રમાં ઘણાક તરંગ આદિ વિકારો તરવૃદ્ધિએ જોતાં તરંગ વગેરે નામ અને રૂપ છોડી દેતાં જળરૂપ જ છે, તેમ આ જગતમાં અનેકરૂપે દેખાતા પદાર્થો પણ જ્ઞાન થતાં પોતાના ખરા સ્વરૂપમાં રહેલ એક પરબ્રહ્મ જ છે. સૃષ્ટિનાં નામ તથા રૂપ, એ બંને બાદ કરતાં સર્વ સૃષ્ટિ પરબ્રહ્મરૂપ જ છે અને પરબ્રહ્મ સર્વ સૃષ્ટિરૂપ છે, એ જ (સર્વ સ્વસ્તિવંદ્ય બ્રહ્મ ઇત્યાદિ) ઉપનિષદનાં વચનનો ખરો અર્થ છે. વળી એ બ્રહ્મ શબ્દના અર્થનો વિચાર કરતાં તે 'અતિશય વિસ્તારવાળું' એવો અર્થ થાય છે. જેવી રીતે અંત અને અતિવિસ્તીર્ણ તરવનું નામરૂપરહિતપણું જ ઘટે છે, તેવી જ રીતે જગત શબ્દના અર્થને બતાવનાર સર્ગનો અર્થ એ છે કે, નામ અને રૂપનું ન હોવું; એટલે બ્રહ્મ અને સર્ગ બંને શબ્દોમાં ભેદ હોવા છતાં અર્થમાં જરા પણ ભેદ નથી. સર્વ નામરૂપની ભાવના નહિ થવા દેતાં અનુભવમાં આવતું શુદ્ધ ચિદ્રાકાશ જ બ્રહ્મ શબ્દથી કહેવામાં આવે છે. સારી રીતે જ્ઞાન સિદ્ધ થયાથી, જગત અને બ્રહ્મ એ બંનેના સંબંધમાં કાંઈ સંકલ્પ જ ન રહેતાં જે કાંઈ બાકી રહે છે, તે તરવ જરામરણાદિક વિકારથી રહિત અને શાંત છે કે જ્યાં વાણી પહોંચી શકતી નથી. આ જગતનું જે કાંઈ સ્વરૂપ ખરી રીતે રહેલું છે, તે પાષાણના જેવું અતિ દૃઢ બ્રહ્મરૂપ જ છે અને જ્ઞાન થતાં જગ-

દ્ધિનો બાધ થયાથી પણ સર્વ સંકલ્પસમૂહોથી રહિત થઈ તે પરમજ્ઞાનરૂપ એક સ્વરૂપે જ રહેલું જણાય છે. ૧-૩૦

સર્વાત્સર્વાત્મકવેદનોઘમસ્તીદમેકાત્મકસ્વ-સ્વરૂપમ્ । યયાસ્થિતં સર્વજગત્સ્વરૂપં પાષાણ રૂપં ન પરં હરૂપમ્ ॥ ૩૦ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણના નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધનો 'શિખિધ્વજવગ્ધોષન' નામનો

સર્ગ ૯૯ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૦ મો*

બ્રહ્મની સત્યતા

શિખિધ્વજ ઉવાચ

પવં ચેત્તન્મહાબુદ્ધે યાદશ્ચ કારણં પરમ્ ।

કાર્યં તાદશમૈવેદં જગદિત્યેવ વેદમ્પ્રહમ્ ॥ ૧ ॥

શિખિધ્વજ રાજા બોલ્યો : હે મહાબુદ્ધિમાન દેવપુત્ર ! જેવું કારણરૂપ બ્રહ્મ (સત્ય) છે, તેવું જ આ કાર્યરૂપ જગત (સત્ય) છે એમ હું જાણું છું.

કુંભમુનિ બોલ્યા : જ્યાં કારણપણું સંભવતું હોય, ત્યાં હજી તેનાથી કાર્ય થવાની વાત ઘટી શકે; પરંતુ પ્રથમ જે કારણ જ ન હોય, તો તેનાથી કાર્ય ક્યાંથી થાય ? (ન થાય) આ પરબ્રહ્મમાં કાંઈ કારણ કે કાર્ય છે નહિ. જે કાંઈ આ સર્વ જગતરૂપે વિદ્યમાન જણાય છે, તે બધું જન્મ આદિ વિકાર વગરનું શાંત બ્રહ્મરૂપ છે. જે કારણમાંથી કાર્ય ઉત્પન્ન થાય, તો તે કારણના જેવું જ થાય; પણ જ્યાં કાર્ય ઉત્પન્ન જ ન થયું હોય ત્યાં કાર્ય-કારણના સરખાપણાની વાત ક્યાંથી હોય ? જેનું બીજ જ ન હોય તે ક્યાંથી થાય, એ તમે જ કહો; અને જે તર્કમાં ન આવે તેવું અને જેને નામ, રૂપ આદિ પણ છે નહિ તે (બ્રહ્મ)નું બીજપણું શી રીતે ઘટી

* આ સોમા સર્ગમાં બ્રહ્મની સત્તા વડે બ્રહ્મની ખેડે જગતની સત્તાની સંભાવના થતાં તેનો નિરેધ કર્યો છે અને જન્મઆદિ વિકાર વગરનું બ્રહ્મ જ સત્ય છે એમ સિદ્ધ કર્યું છે.

શકે દેશ અને કાળનો સંયોગ થતાં દરેક પદાર્થો કારણમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તે વાત પ્રમાણથી સાબિત થાય છે; પરંતુ બ્રહ્મ કે જે (નિર્ગુણ હોવાથી) કર્તા નથી, તે પ્રમાણનો અને કારણનો વિષય કેમ થાય? કર્તા, કર્મ અને કારણ વગરના એ પરબ્રહ્મમાં કારણપણું છે નહિ, તેથી તેના કાર્યરૂપે જણાતું આ નામસ્વરૂપાળું જગત પણ થયું જ નથી. માટે શુદ્ધ આકાશના જેવું બ્રહ્મ જ તમારું પોતાનું સ્વરૂપ છે કે જે સત્તારૂપે સર્વત્ર રહેલ છે, આથી તમે તેવી જ ભાવના રાખો. એ બ્રહ્મ જ આજ્ઞાની પુરુષોની દૃષ્ટિમાં જગતને આકારે ફેલાઈ રહેલું દેખાય છે અને તે જ નિર્વિકાર સત્યબ્રહ્મ (દૃશ્યને આકારે બની ગયેલા ચિત્રાની છાંતિથી) જગતને આકારે ભાસે છે. હે રાજા શિખિધ્વજ! ચિત્રાની વૃત્તિ બ્રહ્માકારે નહિ રહેતાં તેનું ખીણી રીતે થઈ જવું એ જ તેના બ્રહ્મસ્વરૂપની છાંતિ થવાનું કારણ છે. આ વાત તરવણ પંડિતોએ પોતે જાતે અનુભવેલી છે. હે રાજા શિખિધ્વજ! ચિત્રા પોતે (ચંચળ હોવાથી) સ્વભાવે જ આત્મસ્વરૂપને ભૂલી જાય છે અને તેથી તેની પકડતી થાય છે. બહારની વૃત્તિઓને વશ થઈ બ્રહ્મના સ્વરૂપને ભુલાવી દેવું એ જ તેનું કામ છે; જેથી ભ્રમણાત્ર પણુ જો તે આત્મસ્વરૂપને ભુલાવી દે, તો તે ચિત્રા કહેવાય છે, એ ચિત્રા પ્રલયકાળ પર્વત આત્મ-સ્વરૂપને ભુલાવી દે છે. સારી રીતે જ્ઞાન થવાથી સંકલ્પ પોતે ભિચારરૂપ હોવાથી પોતાની મેળે જ નાશ પામી જાય છે. એ (સંકલ્પનાશ) વડે મોક્ષસિદ્ધિ મળે છે. હે કમળ જેવાં સુંદર નેત્રવાળા રાજા! (વિશતિ-પરમાત્મન્યેકીમવતિ ન વસ્ત્વં-તરતયાઽવતિષ્ઠતે इति विश्वं) જે પરમાત્મામાં પ્રવેશ કરે આર્થોત્ત્વ એકરૂપ થઈ જાય પણ જુદી વસ્તુરૂપે ન રહે, તે વિશ્વ) આ વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે વિશ્વ (જગત) પોતે જ પોતાના નામ વડે પોતાનો અભાવ ચાંગીકાર કરે છે, તો પછી તે વિશ્વમાન (પરમાત્માથી જુદી સત્તાવાળું) કેમ કહેવાય? જે પુરુષ ઊંચા હાથ કરી, અતિ

ઊંચા સ્વરથી કહે કે 'હું શુદ્ધ છું' તે બ્રાહ્મણ શી રીતે હોય અને તેનું બ્રાહ્મણપણું કેવું હોય? જે પુરુષ પોતાનાં રસ, લોહી આદિ ધાતુઓ કોપી જવાથી જ 'હું મરી જઈ છું' એમ ઉચ્ચ સ્વરથી કહેતો હોય, તેને તમે મૃત્યુની દાઢમાં આવેલો જ સમજો; કેમ કે તેનું જીવનું ભ્રમભાવ છે. ચક્રને આકારે ફરતાં દેખાતાં બિંબાદિયાંની પેઠે, ઝાંઝવાતા જળની પેઠે, એ ચંદ્રમાની પ્રતીતિની પેઠે, અને બાળકને (ભયથી) જોવામાં આવતા વેતાલની પેઠે અને બાળકને જે છાંતિ વડે જ આકારવાળું દેખાય તે કાંઈ સત્ય હોય? (ન હોય.) કેમ કે તે બધા પદાર્થોનું સ્વરૂપ જ એવું છે કે તે બીજાને ભ્રમ કરાવે. માટે પોતાની અંદર અજ્ઞાનરૂપી છાંતિ જ ચિત્રા શબ્દથી કહેવામાં આવે છે. અજ્ઞાન જ ચિત્રા કહેવાય છે કે જે ભિચ્યા છતાં સત્ય જેવું ભાસે છે. પદાર્થોનું જે ખરેખરું સ્વરૂપ ન ઓળખાય તે અજ્ઞાન અને તેનું બરાબર સ્વરૂપ ઓળખાય તે જ્ઞાન કહેવાય. અજ્ઞાનનું જે હોવાપણું પ્રતીતિમાં આવે છે, તે તો (પદાર્થનું) ખરું સ્વરૂપ જાણવારૂપી જ્ઞાન વડે નાશ પામી જાય છે. હે સુશીલ રાજા! ઝાંઝવાતાં જે જળનું જ્ઞાન થવું તે સાવ ખોટી છાંતિ જ છે અને તે છાંતિ આ (ઝાંઝવાતું) જળ નથી એવું ખરું જ્ઞાન થતાં નાશ પામી જાય છે; તે જ પ્રમાણે હૃદયની અંદર આ ચિત્રા છે એવો અજ્ઞાન-રૂપી ગાઢ મેલ ચોટી બેઠો છે, તે ચિત્રા જ નથી એવું ખરું જ્ઞાન થવાથી મૂળ સહિત નાશ પામી જાય છે. જેમ રજ્જુના અજ્ઞાનની છાંતિ વડે ઉત્પન્ન થયેલું સર્પપણું 'આ (રજ્જુ) સર્પ નથી' એવા હૃદયમાં દૃઢ થઈ ગયેલા જ્ઞાનથી નાશ પામી જાય છે, તેમ પોતાના આત્મસ્વરૂપ-માં અજ્ઞાનરૂપી ભ્રમ વડે થયેલું ચિત્રા 'ચિત્રા છે જ નહિ' એવા હૃદયમાં રૂઢ થઈ ગયેલા જ્ઞાનથી નાશ પામી જાય છે. ચિત્રા, મન, આહંકાર ઇત્યાદિ જે કાંઈ છે, તે સઘળું પોતાના આત્માની અંદર અજ્ઞાન વડે જ ઉત્પન્ન થયેલું છે; બાકી ચિત્રા પણ નથી અને આહંકાર આદિ સહિત જે કાંઈ

આ દેહ વગેરે છે તે પણ નથી; પરંતુ એક માત્ર આત્મંતર્નિર્ભય આત્મા જ છે કે જેણે અજ્ઞાન વડે મૂઠ બની જઈ સંકલ્પ વડે ચિરા આદિ સર્વ કલ્પી લીધું હતું. હવે આજે સંકલ્પનો નાશ થઈ જતાં જ્ઞાન ઘવાથી એ મારા આત્માએ એ સર્વ ચિરા આદિનો (મિથ્યા સમજી) ત્યાગ કરી દીધેલો છે. હે મહાબાહુ રાજા શિખિધ્વજ! જેમ અગ્નિમાં ન્યાળાઓનો સમૂહ પવન વડે ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ ચિરા આદિ જે સર્વ સંકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે, તે બધું પાશું સંકલ્પનો ક્ષય થતાં નાશ પામી ન્યૂન છે. એ રીતે એક આત્મતત્ત્વથી જ ભરપૂર અને સર્વત્ર પ્રસરી ગયેલી બ્રહ્મસત્તા વડે સમુદ્ર જેમ જળથી ભરપૂર થાય છે, તેમ આ સર્વ જગત ભરત્યક છે. હું નથી, તમે નથી, બીજા કોઈ પણ નથી, આ સર્વ દૃશ્ય પદાર્થો પણ નથી, ચિરા પણ નથી, ઇન્દ્રિયો પણ નથી અને આકાશ પણ નથી. એક ફક્ત નિર્ભય આત્મા જ છે. એ જ આત્મા (જીવન્મુક્ત પુરુષોની દૃષ્ટિમાં) જુદા જુદા પદાર્થોના આકારરૂપે દેખાય છે; તો તેમાં 'આ ચિરા છે, આ પદાર્થ છે અને આ હું છું' એવી (દ્રષ્ટા, દૃશ્ય અને દર્શનરૂપી ત્રિપુટીની) ખોટી કલ્પના ક્યાંથી જ હોય? આ ત્રણેય લોકમાં કોઈ ઉત્પન્ન પણ થતું નથી અને કોઈ મરતું પણ નથી; પરંતુ કેવળ અનિર્વચનીય ભાષા વડે ચેતનસ્વરૂપ પરબ્રહ્મનો જ આ સઘળો અમત્કાર છે. એક વાર ભેદભાવે સ્પષ્ટ જોવામાં આવતું આ સઘળું આત્મસ્વરૂપથી વ્યાપી રહેલ પરબ્રહ્મરૂપ જ છે, દિત્ત્વ કે એકત્વ એ કશું છે જ નહિ તેમ ભ્રાંતિ કે મરણ વગેરેથી થતો ભય એ પણ (બ્રહ્મ વ્યતિરિક્ત કાંઈ વસ્તુ જ ન હોવાથી) નથી. હે મહાબુદ્ધિમાન પ્રિય રાજા શિખિધ્વજ! સર્વ ઇન્દ્રિયસમૂહમાં અને તે વડે ગ્રહણ કરાતા સર્વ આકારોમાં સત્તારૂપથી તમે જ રહેલા છો અને તેને લીધે જ તમારો દેહ થતો નથી અને ગુણદોષ વડે લેખાતા નથી. હે પ્રિય રાજા! તમે નિર્ભય આકાશરૂપ છો, મોક્ષરૂપ છો, અને અનંત

છો. તમારું કાંઈ નાશ પણ નથી પામતું અને કાંઈ વૃદ્ધિ પણ નથી પામતું. જેમ કળાઓ વિના ચંદ્ર દેખાતો નથી, (તેથી કળાઓ પણ ચંદ્રરૂપ જ છે) તેમ ઇચ્છા, અનિચ્છા અને ક્રિયા એ સઘળી તમારી શક્તિ હોવાથી તે પણ તમે જ છો. સ્વભાવે જ જન્મ, જરા અને વધારા-ઘટાડાથી રહિત, અનાદિ, ફક્ત એક જ વખતે (દૃઢ પુરુષાર્થ વડે) અનુભવમાં આવતું નિર્વિઠાર હોવાથી સદા એકરૂપ, કલ્પના વગરનું, નિર્ભય, કળા(જગતની કારીગરી)રૂપી લીલાને ધારણ કરનાર, સત્તારૂપે અનુભવમાં આવતું અને સર્વના કરતાં પ્રથમ સિદ્ધ થતું એવું જે કાંઈ છે, તે જ આત્મતત્ત્વ છે. ૧-૩૫

**અજમજરમતાઘજસ્વભાવં સકુદમલં ત્રિલ-
સત્સદૈકરૂપમ્ । વિગલિતકલનં કલાત્યલીલં
સદુદિતમાદ્યમજં તદાત્મતત્ત્વમ્ ॥ ૩૫ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્ધના 'શિખિધ્વજ-પરન્માવબોધન'
નામનો સર્ગ ૧૦૦ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૧ મો*

શિખિધ્વજની કૃતકૃત્યતા

વસિષ્ઠ ઉવાચ

હતિ કુરમ્ભવચો રાજા ભાવયંસ્તદકૃત્રિમમ્ ।

સ્વયમાત્મવદે તસ્મિન્ ક્ષણ પરિણતોઽભવત્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ ગોહ્યા : એ રીતે કુંભયુનિનાં સત્ય વચનોનું મનન કરતાં, પોતે, રાજા શિખિધ્વજ એ આત્મસ્વરૂપમાં ક્ષણમાત્ર (સમાધિ વડે) લીન બન્યો. તત્ત્વને જાણી ગયેલો એ રાજા મનના વ્યાપારને (સંકલ્પને) તથા નેત્રોને બંધ કરી અને વાણીના મૌનને ધારણ કરી, પથ્થરની મૂર્તિની પેઠે નિશ્ચળ અવયવોવાળો અને ચોષ્ટા વગરનો થઈ ગયો. હે, મહાબાહુ સમચંદ્રણ! એ પ્રમાણે ધીધર સમાધિમાં રહી, જત્રત થયેલા

* આ સર્ગમાં રાજાને જ્ઞાનનું દૃઢપણ* લવાથી તેની દૃઢ કૃતકૃત્યતા વર્ણવાશે અને જીવન્મુક્તદશામાં ચિત્તને અભાવ તથા આત્મતત્ત્વ તરફ નિશ્ચિત બતાવશે.

અને ખુલ્લા નેત્રવાળા એ રાજને કુંભમુનિરૂપે આવેલી ચૂડાલાઓ (નીચે પ્રમાણે) કહ્યું.

કુંભમુનિ બોલ્યા: આ પ્રહ્લપદ કે જે નિર્ભળ, ખૂબ જ ફેલાયેલું પરમ આનંદનું ધામ અને વિકલ્પરહિત થયેલા યોગીઓને સુંદર પથારીની પોટે શાંતિ આપનારું છે, તેમાં તમે શાંતિ મેળવી? શું તમને અંતર (આત્માનું) જ્ઞાન થયું? શું તમે ભ્રાંતિનો ત્યાગ કર્યો અને શું તમે જાણવાનું સર્વ જાણી લીધું અને જોવાનું સર્વ જોઈ લીધું.

શિખિધ્વજરાજ બોલ્યો: હે મહારાજ! મહાલેભવોના જેવા નિરનિશ્ચય આનંદમાં સ્થાનરૂપ (પરમાત્મારૂપી) પરમપદ મેં જોયું કે જે આનંદ આપવામાં સર્વનો ઉપર રહેલું છે. અહો, જાણવાનું (પરમતત્ત્વ) જેણે જાણી લીધું છે, એવા જ્ઞાની મહાત્માઓનો સમાગમ વિશેષ કરી અમૃત જેવા, એક અપૂર્વ આનંદને ઉત્પન્ન કરનાર છે અને સર્વના સારરૂપ (ઉત્તમ) કુળને આપનાર છે. જન્મથી માંડી આજ દિવસ સુધી જે (આત્મારૂપ) ઉત્તમ અમૃત (અનાદિ અજ્ઞાનને લીધે) મને મળ્યું ન હતું, તે આજે આપનો સમાગમ થતાં પોતાની મેળે જ મને મળ્યું કે જે આત્મારૂપ અમૃત મારું પોતાનું સ્વરૂપ જ છે. કમળ જેવાં સુંદર નેત્રવાળા હે દેવપુત્ર! અનંત, અનાદિ એ આત્મપદરૂપ અમૃત પ્રથમ આજ દિવસ સુધી મને કેમ નહિ મળ્યું હોય?

કુંભમુનિ બોલ્યા: જેમ મેલ વગરતા શુદ્ધ ધોળા વસ્ત્રમાં કંકુવાળા જળનાં ખિંદુઓનો રંગ ખરાબર લાગી જાય, તેમ ત્યારે ચિત્ત ભોગવાસનાઓને છોડી દઈ, શાંત થઈ રહે અને સર્વ ઇન્દ્રિયોવાળા સમૂહનો તથા મનનો મેલ (કર્મ વડે) ખરાબર પાકી જાય, ત્યારે જ ચિત્તામાં ગુરુનો નિર્ભળ ઉપદેશ ખરાબર લાગે છે. (અનંત યોનિઓમાં ભટકવાથી) અનેક શરીરો વડે મેલો થયેલો, તમારા પોતાની અનંત વાસનારૂપી મેલ આજે ખરોબર પાકી ગયો છે. કમળ જેવાં સુંદર

નેત્રવાળા હે સુશીલ રાજા! જેમ વૃક્ષમાંથી પાકી જતાં ફળો ગળી જઈ નીચે પડે, તેમ લિંગદેહમાંથી પણ કાળે કરી પાકી જતાં રાગાદિક મેલ અને પાપો ગળી જઈ પડી જાય છે. હે પ્રિય રાજા! સર્વ વાસનાઓરૂપી મેલ નાશ પામી ગયાથી, જેમ કમળરૂપી કોમળ નિશાનમાં તાકેલું બાણ ખરાબર ખૂંચી જાય, તેમ નિર્ભળ ચિત્તામાં, ગુરુ જે કહે તે ખરાબર બેસી જાય છે. હે મહાપ્રવૃત્તિમાન રાજા! તમારા વાસનારૂપી મેલનો ખરોબર પાક આવી ગયાથી આજે મેં તમને બોધ કર્યો છે અને તેને લીધે જ આજે તમારા અજ્ઞાનનો ક્ષય થઈ ગયો છે. તમારો વાસનારૂપ મેલ આજે પાકી ગયો અને આજે જ જ્ઞાનને માટે મેં તમને જે ઉપદેશ આપ્યો તેનું તાત્પર્ય તમે ખરાબર સમજી ગયા; તથા એ ઉપદેશ તમારા હૃદયમાં દૃઢ બેસી ગયાથી, તમે આજે જ જ્ઞાની થઈ ગયા છો. સત્સંગ થવાથી આજે તમારાં બધાં સારાંતરસાં કર્મોનો ક્ષય સિદ્ધ થયો. હે રાજા શિખિધ્વજ! ત્યાં સુધી આજના દિવસનો સવારનો વખત હતો, ત્યાં સુધી તમારામાં હું અને મારું એવું ચિત્તારૂપી અજ્ઞાન રહ્યું હતું. હે રાજા! હમણાં (આજના દિવસના પાછલા ભાગમાં) મારાં વચ્ચે તમારા સમજવામાં આવતાં, હૃદયમાંથી ચિત્તને છોડી દેવાથી, એ ચિત્તાનો ક્ષય થઈ જઈ, તમે જ્ઞાની થયા છો. ત્યાં સુધી હૃદયમાં ચિત્તાની સત્તા હોય, ત્યાં સુધી અજ્ઞાન પણ રહે છે અને એ ચિત્ત (તેનું કોઈ ખરું સ્વરૂપ જ ન હોવાથી) મિથ્યા છે, એમ સમજી તેનો ત્યાગ કરવામાં આવે, ત્યારે જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે. ભેદ—અભેદની દૃષ્ટિ કરવી એ જ ચિત્ત છે અને અજ્ઞાન પણ તે જ કહેવાય છે. પરમાત્માનો અપરોક્ષ અનુભવ થવાથી, એ સર્વ ભેદ—અભેદ વગેરે વિકલ્પોનો લય થઈ જવો, એ જ જ્ઞાન છે અને તે જ પરમગતિ રૂપ છે. હે રાજા! તમે જ્ઞાની થયા છો, મુક્ત થયા છો, તમે ચિત્તાનો ત્યાગ કર્યો છે કે જે (આત્મસ્વરૂપથી) સત્ય અને (ચિત્તારૂપે) મિથ્યા છે અને આ

મિથ્યા જગતની કલ્પના થવાનું સ્થાન છે. તમે શોક વગરના, ચેષ્ટારહિત, સંગરહિત, જ્ઞાનવાન, નિઃસહાય, મૌનવાળા અને આત્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી પૂર્ણ થઈ પોતાના નિર્ભય આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિતિવાળા થાઓ.

શિખિધ્વજરાજ યોલ્લો : હે મહાચૈશ્વર્ય-વાન સમર્થ દેવપુત્ર ! આપ કહો છો તે પ્રમાણે મૂર્ખ માણસને જ ચિત્તા હોય છે; પાત્રી, ચિત્તાના સ્વરૂપને (મિથ્યા) સમજનાર જ્ઞાની પુરુષને ચિત્તા જ હોતું નથી, તો પાત્રી ચિત્તા વગરના તમારા જેવા બીજા જીવન્મુક્ત પુરુષો શી રીતે વ્યવહાર કરે છે, તે આપ કહો. બીજાથી આપી ન શકાય તેવા આ વિષયનો પુણાસો આપ જ કરો અને એ સંદેહ દૂર કરનાર વચનોરૂપી કિરણો વડે આપ મારા હૃદયમાં રહેલું આંધારું (અજ્ઞાન) ચતુરાઈથી મટાડો.

કુલમુનિ યોલ્લા : હે તત્ત્વને જાણનાર રાજપુત્ર ! એ વાત જેમ તમે કહો છો, તેમ જ છે. જેમ પથ્થરને ચાંકુર હોતો નથી, તેમ જીવન્મુક્ત પુરુષોને ચિત્તા હોતું જ નથી. જે વાસના પુનર્જન્મને ઉત્પન્ન કરે છે, તે જ ઘાટી વાસના ચિત્તા શબ્દથી કહેવામાં આવે છે અને તે જ્ઞાની પુરુષોને હોતી નથી. જે વાસના વડે કર્મમાં જ્ઞાની પુરુષો પ્રવૃત્તા થાય છે, તે પુનર્જન્મને નહિ આપનારી શુદ્ધ વાસના 'સત્ત્વ' શબ્દથી કહેવાય છે, એમ તમે સમજજો. જીવન્મુક્ત મહાત્મા પુરુષો ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખી, સત્ત્વ (કે જે પુનર્જન્મરહિત શુદ્ધ વાસના છે તે)માં રહી નિઃસંગ-પણાથી વ્યવહાર કરે છે; પણ ચિત્તા (કે જે પુનર્જન્મને આપનારી ઘાટી વાસના છે તે)માં રહી કદી પણ વ્યવહાર કરતા નથી. જે ચિત્તા મૂઢ (અજ્ઞાનવાળું) હોય તે ચિત્તા કહેવાય છે અને જે ચિત્તા જ્ઞાનવાળું હોય તે 'સત્ત્વ' કહેવાય છે; અજ્ઞાની પુરુષો ચિત્તામાં રહે છે અને જીવન્મુક્ત મહાત્માઓ સત્ત્વમાં રહે છે. ચિત્તા વારંવાર ઉત્પન્ન થાય છે (પુનર્જન્મ આપે છે) અને સત્ત્વ વારંવાર ઉત્પન્ન થતું નથી (પુનર્જન્મ

આપતું નથી). હે રાજા ! અજ્ઞાની પુરુષોને જ (આહંકારને લીધે) બંધન છે, જ્ઞાનીને (નિરહંકારતાથી) કશું બંધન છે જ નહિ. તમે સત્ત્વવાન છો અને મહાત્યાગી થઈ રહ્યા છો. આજે તમે સંપૂર્ણ રીતે ચિત્તાનો ત્યાગ કર્યો એમ હું સમજું છું. હે તત્ત્વજ્ઞ રાજા ! સર્વ વાસનાઓ છૂટી જવાથી, આજે તમે બહુ સુરોભિત દેખાવ છો. તમારા ચિત્તા આકાશના જેવું અસંગ, નિર્વિકાર અને વિશાળ છે, એમ હું જાણું છું. તમને હવે પરમ શાંતિ મળી છે. તમને જ્ઞાન સિદ્ધ થયું છે અને તમે પરબ્રહ્મમાં એકસરખી રીતે રહેનાર થયા છો. હે સુશીલ રાજા ! મેં ઉપદેશ કરેલા અર્થની ધારણા રાખવામાં જત્રત થયેલી તમારી પરમ જ્ઞાનવાળી યુદ્ધિ વડે, ચિત્તા કે જે સર્વરૂપે પ્રસરી રહ્યું છે, તેનો તમે ત્યાગ કર્યો છે એ જ મહાત્યાગ છે. અને એ મહાત્યાગ સર્વોત્તમ હોવાથી, સ્વર્ગ, મોક્ષ અને ધનાદિરૂપ તથા તપ, દાન અને તેનાં ફળ વગેરેરૂપ પણ તે જ છે. તપ દુઃખની કેટલીક નિવૃત્તિ કરી શકે (કાંઈ ન કરી શકે.) ચિત્તાની ત્યાગરૂપી સમાનતા વડે જે મોક્ષસુખ મળે છે, તે ક્ષય વગરનું છે, નિરતિશય (સર્વથી અધિક છે), સત્ય છે અને નિરંતર રહેનાર છે. સ્વર્ગોદિક જે કાંઈ છે, તે ક્ષણભંગુર હોવાથી તેવું (મોક્ષના સુખ જેવું) નથી. તથા ઉત્પત્તિ અને ક્ષય એ બંને વડે તે ઘેરાયેલું છે તથા (સ્વપ્નાદિકની પેઠે) જટલો વખત સ્વર્ગમાં સ્થિતિ હોય તેટલો વખત જ વચમાં તે દેખાય છે; પાત્રી આદિમાં કે અંતમાં તે બેવામાં આપતું નથી. સ્વર્ગ છે તે પણ એક જાતનું તુલ્ય સુખ છે. વળી તે (થોડા અપરાધ વડે પણ નાશ પામી જવાથી) સંદેહ-કોટિમાં રહેલું છે. જેમ જેને સોનું ન મળતું હોય, તે શું પિત્તાળને પણ છોડી દે કે? ન છોડી દે. તેમ જેને આત્મજ્ઞાન સિદ્ધ ન થતું હોય, તેને માટે (સ્વર્ગોદિ સુખને સાધી આપનાર) કર્મકાંડ ઉત્તમ છે; પરંતુ તમને તો ચૂકાલા આદિનો સારી રીતે સંસર્ગ હોવાને લીધે સુખથી જ્ઞાન

થઈ શકત, તો પછી તમે તપ વડે થણો કસેશ
આપનારા અને આશ્રમ આદિ અનેક વિકલ્પો
વડે સિદ્ધ થનારા આ કર્મમાર્ગ સંબંધી અનર્થમાં
શા માટે ખૂંચી ગયા? હે સદ્બુદ્ધિમાન રાજા!
એ તપનો આદિ ભાગ (પ્રથમ કરવાનો સમય)
અને અંતભાગ (તપનું ફળ ભોગવાઈ રહ્યાનો
સમય) એ બંને દુઃખરૂપ જ છે. માત્ર વચમાં
(તપના ફળરૂપ સ્વર્ગસુખ ભોગવવાના વખતમાં)
જ તે સુખરૂપ દેખાય છે; માટે હમાણાં (તપ વડે
ચિરાંતો મેલ પાકી જવાથી) તમને તત્ત્વજ્ઞાન
થવાનો આ ધરાધ્મર સમય છે; તેથી તપરૂપ અને
વિકલ્પો જે (નિર્વિકલ્પ તત્ત્વજ્ઞાન) માં પરિણામ
પામે છે, તે જ્ઞાનમાં જ તમે સ્થિર થઈને રહો.
આકાશથી પણ અતિનિર્મળ એવા ચિદાકાશમાંથી
જ જગતના સર્વ પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે અને
પાછા તેમાં જ લય થતા દેખાય છે. આ (ઈચ્છિત
હોવાથી) કાર્ય છે અને આ (અનિષ્ટ હોવાથી)
અકાર્ય છે, એ બધા વિકલ્પો પણ બ્રહ્મરૂપી
સમુદ્રનાં પિંદુઓ છે, તો પણ તે તુરંદ હોવાથી
નિષ્ફળ છે; માટે તે સર્વનો ત્યાગ કરી, તમે સમુદ્ર-
ના જેવા પૂર્ણ પરબ્રહ્મનો જ આશ્રય કરો. હે
પ્રિય રાજા! કોઈ સ્ત્રી પોતાના પ્રિય પતિ પ્રત્યે
કાંઈ બીજી મનગમતી વસ્તુ માગે તેને બદલે
(પોતાના સર્વસ્વરૂપ) એ પતિ જ પોતાના
આધીન થઈ રહે છે, એમ પોતે શા માટે ધારે
નહિ? તે પ્રમાણે બીજા ક્ષુદ્ર આનંદો મળવાની
ઈચ્છાને બદલે, પરમ આનંદરૂપ પોતાના સ્વરૂપનો
લાભ થાય તેવી ઈચ્છા જ યોગ્ય છે; કેમ કે
બધા આનંદોનો તેમાં સમાવેશ થઈ જાય
છે. જેમ કાઠ્યા પુરુષો જળમાં પડેલા સૂર્યના
પ્રતિબિંબને પકડી લેવાને નથી ઈચ્છતા, તેમ
મહાત્મા પુરુષો સંકલ્પ વડે જ માત્ર રચાયેલા
અને (પરિણામે દુઃખકારક હોવાથી) વિપત્તિના
જેવા અપ્રિય લાગતા સર્વ વિષયોને ગ્રહણ
કરવાને ઈચ્છતા નથી. જે કાંઈ સ્વર્ગ, મોક્ષ આદિ
ફળને આપનાર છે, તે સર્વને ત્યજી દઈ, તમે
એકસરખી રીતે પરબ્રહ્મમાં માત્ર આભાસરૂપે

રહો, જેવા (શુદ્ધ આત્મરૂપ) છો તેવા જ રહો.
સર્વ પદાર્થોમાં ચૈતન્યના અંશને સત્ય અને
જડ અંશને અસત્ય સમજી, નિઃસ્પૃહપણથી
આ સર્વ પદાર્થસમૂહને ગ્રહણ કરવા છતાં તમે
સંકલ્પ વિનાના થઈને રહો. હે સુશીલ રાજા!
જેમ સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ વડે થયેલી વિપત્તિ
વિવેકજ્ઞાનનો ઉદય થતાં પાછી વિપત્તિમાં આવી
શકતી નથી, તેમ સંકલ્પરહિત ચિરાવાળા પુરુષની
પાસે પણ જન્મ-મરણ આદિ સંસારદુઃખ આવી
શકતાં નથી. હે રાજા! આ ત્રણે લોકમાં જે દુઃખ
દેખાય છે, તે બધાં ચિરાની અપળતાથી જ ઉત્પન્ન
થયેલાં છે. જેનું ચિત્ર શાંત, સ્થિર, અપળતા-
વગરનું અને સંકલ્પરહિત છે, તે પુરુષ જ સદા-
કાળ મહાઆનંદો હોવાથી મોક્ષરૂપ સામાન્યને
મેળવે છે. હે તત્ત્વજ્ઞ રાજા! ચિત્તમાં સંકલ્પનું
પ્રકટ થવું તથા નાશ થવો એ બંનેનું સાક્ષીચૈતન્ય-
માં એકરૂપપણું (લય) કરી દઈ એ સાક્ષી-
ચૈતન્યની પણ પરબ્રહ્મ સાથે એકતા કરી દઈ તમે
પૂર્ણકામ થઈને રહો.

શિખિધ્વજ રાજા બોલ્યો : હે સર્વ સંશયને
છેદનાર મુનિ! એણે અને તેનો અભાવ, એ
બંને એકરૂપ કેમ થાય તે આપ સત્ત્વર કહો.

કુંભમુનિ બોલ્યા : જેમ સમુદ્ર જળરૂપ
છે, તેમ આ સર્વ જગત એક અધિષ્ઠાનચૈતન્યરૂપ
જ છે અને તે અધિષ્ઠાનચૈતન્યનો બુદ્ધિમાં
આભાસ પડતાં જેમ શુદ્ધ જળ તરંગો વડે ગતિ
કરે તેમ બુદ્ધિની વૃત્તિઓ વડે તે પણ અનેક
સંકલ્પરૂપે સ્ફુરે છે. હે પ્રિયરાજા! જે નિર્મળ
તત્ત્વ, બ્રહ્મ, સત્ય અને જ્ઞાનસ્વરૂપ ઈત્યાદિ
નામો વડે કહેવામાં આવે છે, તે તત્ત્વને જ મૂઠ
(અજ્ઞાની) પુરુષો જગતને આકારે બુદ્ધ્યે
છે. આત્માનું બુદ્ધિની વૃત્તિઓને આકારે
સંકલ્પરૂપે સ્ફુરવું એ જ આ સૃષ્ટિનું ખરું સર્વસ્વ
છે અને તે વડે જ આ સંસાર ખડો થયેલો છે.
એ સંકલ્પ જ વિધ્વંસપર્વત આદિ આકારરૂપે
તથા વિધ્વંસ શબ્દ આદિ નામરૂપે મિથ્યા છતાં
સ્ફુરે છે. આત્મા જ સંકલ્પનું સ્ફુરણ થવું

અથવા નાશ થવો, એ ખાંતે આકારે પ્રતીતિમાં આવતો હોવાથી, એ ખાંતે આત્મારૂપ જ છે. એ રીતે બેયની એકરૂપપણાથી ભાવના કરવામાં આવે છે તો એક નિર્ભજ આનંદરૂપ આત્મા જ આકી રહે છે. આત્મામાં સંકલ્પનું સ્ફુરણ થવું એ જ સૃષ્ટિનું સ્વરૂપ છે અને તે બરાબર જ્ઞાન થવાથી લય પામી જાય છે. જેમ બરાબર નહિ દેખનારા પુરુષને રજ્જુમાં સર્પની ભ્રાંતિ થાય, તેમ અજ્ઞાની પુરુષોને જ આ સૃષ્ટિ ભ્રાંતિ વડે દેખાય છે. આત્મામાં સંકલ્પને પ્રકટ થતાં તે 'સૃષ્ટિ' એવા નામથી કહેવામાં આવે છે અને જ્યારે સંકલ્પરહિતપણું થઈ જાય, ત્યારે ચારે બાજુ (આકાશની પેઠે) એ જ ભરપૂર દેખાય છે. એ આત્મા તુરીય અવસ્થાને પણ ઉલ્લાંઘન કરી રહેલી ચિદ્રૂપ વિનાની દશાના અનુભવમાં આવતાં-વાણી વડે વર્ણન ન કરી શકાય તેવી નથી. જેમ ચક્રુ નિર્ભજ થઈ જવાથી ચંદ્રમા એક જ છે એવું જ્ઞાન થાય, તેમ કાળે કરી શાસ્ત્રોનો અને સંજ્ઞાનો સંગ થવાથી અને અભ્યાસયોગ વડે ચિત્ત નિર્ભજ થઈ જતાં (દેતની ભ્રાંતિ મટી જઈ) એ આત્મા (જ્ઞાનરૂપે) ઉદય પામે છે. પોતાના સ્વરૂપનો અપરોક્ષ રીતે અનુભવ કરનારા જીવન્મુકત પુરુષો તેવી જ તરેહના આત્મતત્ત્વના અનુભવી પુરુષો પ્રત્યે સર્વત્ર ફેલાઈ રહેલા એ આત્મતત્ત્વનો પોતે પોતાની મેળે જ પોતાના આત્મારૂપે દાખલો ટાંકી ખાતાવે છે. હે સુશીલ રાજા! (દેશકાળ વડે અનંત હોવાથી) આદિ, મધ્ય ઇત્યાદિ કાળપરિમાણથી રહિત અને સર્વના સારરૂપ એવા પોતાના આત્મસ્વરૂપને તમે પ્રાપ્ત થયા છો. હવે એ જ આત્મતત્ત્વરૂપી પરમપદમાં તમે દૃઢ થઈ રહો. ભેદ કરનાર દેહ આદિરૂપ ઉપાધિ ન હોવાથી હમણાં તમે ભેદ વગરના સર્વવ્યાપી ચેતનસ્વરૂપ થઈ ગયા છો અને શોકરહિત થયા છો. ૧-૬૨

પ્રાત્તોઽષ્ટિ સારં સ્વમનાદિમધ્યમત્રેય તિષ્ઠસ્વ પદે નિવિષ્ઠઃ । નો રૂપનિર્મદમહાવિદાત્મા જાતોઽષ્ટિ સાયો લલુ વીતશોકઃ ॥ ૬૨ ॥

સર્ગ ૧૦૧ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૨ માં*

કુંભનું જવું અને શિખિધ્વજની વિશ્રાંતિ
કુંભ ઉઘાટ

હિતિ તે કાંચેતં સર્વે શિખિધ્વજ મહીપતે ।

યથેદમુત્થિતં સર્વં યથા ચ પ્રવિલીયતે ॥ ૧ ॥

કુંભમુનિ યોગ્યા : હે શિખિધ્વજ રાજા ! આ સર્વ બ્રહ્માં જે રીતે (ભ્રાંતિ વડે) ઉત્પન્ન થયું અને પાછું જે રીતે (જ્ઞાન થતાં) લયને પ્રાપ્ત થાય છે, તે બધું મેં તમને કહ્યું. એ પરમતત્ત્વનું શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન કરી, અપરોક્ષ અનુભવમાં આવેલા અને આવરણ ખસી જવાથી સ્પષ્ટ જ્ઞેવામાં આવતા એ પરમ-પદમાં જેમ તમારી ઇચ્છા હોય તેમ (સમાધિમાં કે વ્યવહારમાં) તમે રહો. હું હવે સ્વર્ગમાં (દેવ-સભામાં) જઈ છું; કેમ કે આ વખતે ઉત્તમ હોવાથી, બ્રહ્મલોકમાંથી નારદમુનિ દેવસભામાં પધારેલા હોય છે. તેઓ જે ત્યાં મને ન દેખે તો તેમને ક્રોધ થાય. કલ્યાણની ઇચ્છા રાખનાર પુરુષે કોઈ વખત પોતાના ગુરુજનોને (મોટરા-ઓને) ઉદ્દેગ ઉત્પન્ન ન કરાવવો બેઠેલો (તેથી હું જઈશ). સર્વ સંકલ્પોનો ત્યાગ કરી કાંઈ પણ ઇચ્છા રાખ્યા વિના તમારે હમેશાં સ્વરૂપમાં જ રહેવું; કેમ કે એ (મેં ખતાવેલો) માર્ગ જ ઉત્તમ છે.

વસિષ્ઠ યોગ્યા : જ્યાં શિખિધ્વજ રાજા પ્રણામ કરવા માટે હાથમાં પુષ્પો લઈ ઉત્તર આવવા તૈયાર થાય છે, તેટલામાં તો એ કુંભ-મુનિ* અદૃશ્ય થઈ ગયા. જેમ સ્વપ્નમાં મળેલ દ્રવ્ય આદિ વસ્તુ, આંતે જાગી જતાં જ્ઞેવામાં નથી આવતી, તેમ પછી કુંભમુનિને શિખિધ્વજ રાજાએ પોતાની પાસે દીઠા નહિ. કુંભમુનિ જતા

* આ એકસોબેમા સર્ગમાં કુંભમુનિ આજ્ઞા લઈ અદૃશ્ય થઈ ગયા પછી રાજા વિસ્મય પામી ઘણા વખત વિચાર કરી પછી સમાધિમાં વિશ્રાંતિ કરશે, એ કહેવામાં આવ્યો.

÷ પ્રણામ કરતાં પહેલાં અંતર્યામ થઈ જવામાં તાત્પર્ય એ જ છે કે, સતી સ્ત્રી પતિના નમસ્કાર ગ્રહણ કરતી નથી.

રત્ના પછી રાજ્ય પરમ વિસ્મયને પ્રાપ્ત થયો અને તે આશ્ચર્યકારક પ્રસંગનો વિચાર કરતાં ચિત્તમાં આલેખેલી મૂર્તિની પેઠે સ્તબ્ધ બની ગયો. 'દૈવે જ હું ભમુનિના બહાને મને સંદાહણ પ્રકાશ રૂપે રહેલા પરબ્રહ્મનો યોધ કરાવ્યો' એમ દૈવના વિચિત્ર બતાવતો તેણે વિચાર કર્યો. નારદમુનિના પુત્ર હું ભમુનિ ક્યાં અને હું કે જે શિખિધ્વજ રાજ્ય છું તે ક્યાં? પરંતુ કેવળ કાંઈક ભાગ્યોદયના સમયનો યોગ આની જવાથી (ભેગા થઈ જતાં) એમણે મને યોધ કર્યો. અહો! એ દેવપુત્રે યુક્તિપૂર્વક મને ઘણો સારો યોધ કર્યો. અહો! હું મોહરૂપી નિદ્રા વડે વ્યાકુળ હતો, તે હમણાં (હું ભમુનિના યોધ વડે) જગત (જ્ઞાનવાન) થયો. આ કરવાનું છે અને આ કરવાનું નથી એવી મિથ્યા ભ્રાંતિઓરૂપી ધૂમરીઓવાળા કર્મ-સમૂહરૂપી ખરાબ કાદવમાં હું ક્યાં ખૂંચી ગયો હતો! અહો! આ શીતળ, શુદ્ધ અને શાંત પોતાના આત્મારૂપ પરમપદ, કેમ જાણે કોઈ રસાયનપ્રયોગ વડે રસમય આકારગણું બની ગયું હોય, તેમ મારા વાસના વગરના ચિત્તને શીતળ કરી દે છે. હું હવે શાંત થઈ ગયો છું; મુક્ત થયો છું અને કેવળ સુખરૂપ થઈ રહ્યો છું. હવે હું એક તણખલાને પણ ઇચ્છતો નથી અને ખરેખર આત્મસ્વરૂપમાં જ સ્થિર છું. એ પ્રમાણે વિચાર કરતાં કરતાં વાસનારહિત ચિત્તવાળો એ રાજ્ય પથ્થરની બનાવેલી મૂર્તિની પેઠે, વાણી વગેરે ચોથા વગરનો સમાધિસ્થ જ થઈ રહ્યો; અને સંકલ્પ વગરની નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં જ તે દૃઢ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થઈ પથ્થરની પેઠે નિશ્ચળ થઈ ગયો. એ રાજ્યએ સમાધિમાં પોતાના નિર્ભજ આત્માનો લાભ (અનુભવ) થવાથી, ઘણે લાંબે કાળે પોતાની (ભયભીત) ધુલિને શાંત કરી, પરબ્રહ્મ સાથે એકરૂપ થઈ જઈ, તત્કાળ નિર્ભયપણું મેળવી લઈ અને ઘણા લાંબા કાળથી અભ્યાસ કરેલા યોગ વડે પોતાના સ્વરૂપમાં રહી સુગુપ્તિ(નિદ્રા)ની પેઠે (નિર્વિકલ્પ સમાધિ-

માં) વિશ્રામ લીધો. ૧-૧૭

સ તત્ર સંશ્રાંતમયોઽચિરેણ ચિરેણ વિશ્રાંત-
મતિઃ સમાત્મા । ચિરેણ સંશ્રાંતનિજામતાત્મા
યોગેન સુષ્વાપ તતોવિતાત્મા ॥ ૧૪ ॥

શીયેગવાસિત્ર મહારામયણુમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્ધના 'શિખિધ્વજ સમાધાન' નામનો
સર્ગ ૧૦૨ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૩ મો*

કુંભનું પુનરાગમન
વસિષ્ઠ ક્ષવાચ

નિર્વિકલ્પસમાધાનાત્ કાષ્ઠકુલ્યોપમસ્થિતિઃ ।

एवं शिखिध्वजो राजा चूडालामधुना बाणु ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : એ રીતે શિખિધ્વજરાજા નિર્વિકલ્પ સમાધિને લીધે લાકડું તથા ભીંતના જેવો ચોથારહિત થઈ ગયો. હવે ચૂડાલાનું વૃત્તાંત (હું કહું તે) સાંભળો. ચૂડાલા હું ભમુનિના વેશથી, પોતાના પતિ શિખિધ્વજરાજાને યોધ આપી, ત્યાંથી આદૃશ થઈ જઈ વેગથી આકાશમાં ઊડી. આકાશમાં તેણે માથા વડે રચી લીધેલો દેવપુત્રનો આકાર ત્યજી દીધો અને ચતુર પુરુષના ચિત્તને પણ હરી લે એવો સુંદર સ્ત્રીનો (પોતાનો પ્રથમનો) આકાર ગ્રહણ કરી લીધો. એ રાણી આકાશ-માએ* પોતાના શહેરમાં આવી પહોંચી. ક્ષણ-માત્રમાં તેણે પોતાના દરબારગઢમાં પ્રવેશ કર્યો. લોકોના જ્ઞેવામાં પણ આવી અને રાજ્યનું સઘળું કામકાજ તેણે કરી લીધું. વળી પાછું એ ચૂડાલાએ ત્રીજે દિવસે આકાશમાં (ઊડી) જઈ યોગશક્તિથી હું ભમુનિનું રૂપ ધારણ કરી લીધું અને શિખિધ્વજરાજા જે વનમાં હતો ત્યાં તે જઈ પહોંચી. વનભૂમિમાં જઈ એ ચૂડાલાએ રાજ્યને નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં રહેલો અને વિચિત્રમાં આલેખેલા વૃક્ષના જેવો નિશ્ચળ જોયો. 'અહો! આ રાજ્ય પોતાના

* આ એકસોત્રણમા સર્ગમાં ચૂડાલા પોતાના રાજ્યમાં જઈ ત્રણ દિવસે પાછી આવશે અને વનથી રાજ્યને સમાધિમાંથી ઉઠાડી તેની સાથે નત્વજ્ઞાન સંબંધી બાપણ કરશે.

આત્મામાં શાંતિ પામી સ્વસ્થ, શાંત અને સમાન ચિત્તાવાળો થઈ ગયો છે' એમ વારંવાર રાણીએ કહ્યું. 'એ રાજાને હું પરમપદમાંથી જાગ્રત કરું. હમણાં (પ્રારબ્ધ શેષ છે ત્યાં સુધી) પોતાના દેહનો એ શા માટે ત્યાગ કરે? (ન કરે તો ઠીક.) કાંઈક થોડો વખત રાજ્યમાં કે વનમાં વાસ કરી (પોતાનું) શેષ પ્રારબ્ધ ભોગવવા માટે) એ જીવતો રહો. પછી આમે બંને જીવન્મુક્તિનો સરખી રીતે અનુભવ કરી, એકસાથે જ દેહનો ત્યાગ કરી વિદેહમુક્તિને પ્રાપ્ત થઈશું. હમણાં જ એ રાજા જે દેહનો ત્યાગ કરશે, તો મેં આપેલો બોધ વિષમ હોવાથી માત્ર આટલા અભ્યાસના યોગથી (સમમ ભૂમિકા પર્યંત) પરિપાકને તે પ્રાપ્ત થશે નહિ; માટે જરૂર હું એ રાજાને (સમાધિમાંથી) જાગ્રત કરું. એમ વિચાર કરી ચૂડાલાએ પોતાના પતિ(રાજા)ની પાસે વનમાં વસનારાં પ્રાણીઓને ત્રાસ ઉપજાવનારો ભયંકર સિંહનાદ વારંવાર કર્યો. વારંવાર કરેલા સિંહનાદ વડે પણ ન્યારે રાજા પર્વતમાં રહેલી શિલાની પેઠે ચલાયમાન ન થયો, ત્યારે રાણીએ તેને (હાથ ઝાલી) હલાવ્યો. હલાવ્યાથી પડી ગયા છતાં પણ રાજા ન્યારે (સમાધિમાંથી) જાગ્રત થયો નહિ, ત્યારે કુંભમુનિના વેશે આવેલી ચૂડાલાએ વળી વિચાર કર્યો કે, 'અહો! મહા-સમર્થ આ સુશીલ રાજા તો (કેક સાતમી ભૂમિકા સુધી) પરિપાક દશાને પહોંચી ગયેલો છે; માટે હમણાં હું તેને શી યુક્તિ વડે જાગ્રત કરું? અથવા તો એ મહાત્માને હું શા માટે જાગ્રત કરું? એ જ્ઞાતને પ્રાપ્ત થઈ પોતાને જેમ સુખ રહે, તે પ્રમાણે ભલે વિદેહમોક્ષને પ્રાપ્ત થાયો. અને હું પણ આ સ્ત્રીશરીરને ત્યજી દઈ, પાછો પુનર્જન્મ ન થાય તે માટે પરમપદને (વિદેહ-મુક્તિ વડે) પ્રાપ્ત થઈ જાઉં કેમ કે અહીં જીવવામાં શું વિશેષ સુખ છે?' એમ વિચાર કરી સતી ચૂડાલા પોતાનો દેહત્યાગ કરવા માટે તૈયાર થઈ ગઈ; પરંતુ મહાબુદ્ધિવાળી એ રાણીએ પાછો વિચાર કર્યો કે, 'એ રાજાના દેહને હું

તપાસી જોઉં કે જો તેના હૃદયકાશની અંદર જાગ્રત થવાના બીજરૂપ કાંઈ સર્વ શેષ હશે, તો એ મહાયોગ્યવર્ધવાન રાજા જેમ વૃક્ષમાં પોતાના મૂળભાગમાં રહેલા રસની અંદર સૂક્ષ્મરૂપે રહેલો ફૂલનો સમૂહ વસંતકાળ વડે પ્રકટ થાય, તેમ કાળે કરી જાગ્રત થઈ જશે અને તે મારી પેઠે વ્યવહાર કરવા છતાં પૂર્ણ રીતે જીવન્મુક્ત થઈ જશે. કદાચિત્ (સર્વશેષ ન હોવાથી) તે વિદેહ-મુક્ત થયો હશે, તો હું પણ તેની સાથે દેહ ત્યજી વિદેહમુક્ત થઈશ. આમ વિચાર કરી ચૂડાલાએ પોતાના પતિ(રાજા)ને સ્પર્શ વડે (ગરમી જણાયાથી) અને બીજાં (હવે પછી દેહવામાં આવનારાં) ચિહ્ન વડે (તે જીવે છે એમ) શંકાપૂર્વક અવલોકન કરી તેણે વિચાર્યું કે 'રાજાને જાગડવા માટે હજી પણ તેનામાં સર્વ-ભાગ બાકી રહ્યો છે.'

રામ બોલ્યા : હે મહારાજા! અત્યંત શાંત ચિત્તાવાળા અને કાંક તથા લોભના જેવી નિશ્ચળ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયેલા ધ્યાનનિષ્ઠ (સમાધિસ્થ) પુરુષનું સર્વશેષપણું શી રીતે જણાય?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જે પુરુષનું ચિત્ત સર્વ પ્રકારની ગતિનો ત્યાગ કરી એક સ્થિર થયું હોય અને તે ચિત્તામાં રહેલા સર્વ વિકારો શાંત થયા હોય, તોપણ જેમ બીજામાંથી જ ફળફૂલ થવાનો સંભવ રહે છે, તેમ સમાધિમાંથી જાગ્રત કરવા કોઈ સૂક્ષ્મ વસ્તુ રહી ગઈ હોય તેને સર્વશેષ કહે છે અને તે સર્વશેષ જેને બાકી રહ્યું છે, તેવા પુરુષનું શરીર પ્રથમ જેવું હોય તેવું જ સરખી રીતે પૂર્ણતાવાળું રહે છે. તે નાશ પામતું નથી, વધતું નથી, કરમાઈ જતું નથી કે ખીલતું નથી; માત્ર પ્રથમ જેવું હોય તેવું જ રહે છે. દ્વિત્વ, એકત્વ આદિ વિકલ્પો વડે બેડાયેલ હોવાથી, જે પુરુષનું ચિત્ત સંકલ્પરૂપે સ્ફુરે છે, તેનો જ દેહ (વિકારો વડે) બીજી તરેહનો થઈ જાય છે; પરંતુ જેના ચિત્તામાં સંકલ્પ જ સ્ફુરતો નથી, તેનો દેહ કોઈ દિવસ (વિકારો વડે) બીજી તરેહનો થતો જ નથી (જેવો હોય તેવો જ રહે છે.) હે

રામચંદ્રજી ! જેમ પુણ્યોત્તું કારણુ વસંતઋતુ છે, તેમ જગતના વ્યવહારમાં કારણરૂપ સર્વ ભાવ વિકારોનું (ઘટવું, વધવું, ઉત્પન્ન થવું, નાશ થવો એ આદિનું) કારણુ ચિત્તાનું સંકટપરૂપે સ્ફુરણ થવું એ જ છે. હે સ્ફુકુળજૂવાણુ રામચંદ્રજી ! એ પુનર્જન્મના બીજરૂપ સંકટપત્તે લીધે જ, એક દેહમાંથી બીજા દેહમાં જવાને તૈયાર થયેલા ચિત્તાનો હર્ષ, ક્રોધ કે મોહ વારંવાર રોક્યા છતાં તાબામાં રહી શકતો નથી. જેનો દેહ, ચિત્ત શાંત થઈ જવાથી સત્ત્વ વડે અહંમત્ત્વના આધ્યાસથી સંહિત થઈ ગયેા હોય, તે દેહને આપ્રાશની પેઠે વૃદ્ધિ, ક્ષય આદિ ભાવવિકારો બાધ કરી શકતા નથી. જેમ સરખા (ચંચળતા વગરના) જળ-સમૂહમાં તરંગ વગેરે ઉત્પન્ન થતું નથી, તેમ સમાનપણાથી રહેલ (સંકટપરોહિત* સત્ત્વસમૂહમાં) પણ રાગ ક્રેષ આદિ ચિત્તદોષ તથા યુવાની, ઘડપણુ આદિ દેહદોષ ઉત્પન્ન જ થતા નથી. પ્રારબ્ધનો નાશ થયા વિના એ સત્ત્વનો અભાવ થતો જ નથી; પરંતુ પ્રારબ્ધ રહે ત્યાં સુધી આ સર્વ નિર્વિકાર એક તત્ત્વરૂપ જ ભાસે છે. પછી ફક્ત ક્રોધે કરી બાકી રહેલા પ્રારબ્ધનો ક્ષય થઈ જતાં એ સત્ત્વનો પણ ક્ષય થઈ જાય છે. હે રામચંદ્રજી ! જે દેહમાં ચિત્ત (મલિન વાસનાવાળું મન) નથી હોતું અને સત્ત્વ (વાસના વગરનું શુદ્ધ ચિત્ત) પણ હોતું નથી, તે દેહ સૂર્યના તાપથી જેમ ગ્રાહણ લય પામી જાય, તેમ મરણ પામી જતાં લયને પ્રાપ્ત થાય છે; (પછી ગળી જવું, સડી જવું ઇત્યાદિ વિકારો તેમાં થાય છે). પરંતુ શિષિધ્વજ રાજાનો એ દેહ ચિત્ત વગરનો તો હતો, તથાપિ તેમાં ગરમી રહી હતી. વળી તે સત્ત્વના અંશવાળો હતો તેથી તે ગ્લાનિ ઇત્યાદિ વિકારને પ્રાપ્ત થયો નહિ. એ પ્રમાણે પોતાના પતિના દેહને જોઈ, રાણી ચૂડાલાએ પોતાના દેહનો ત્યાગ ન કરતાં સત્ત્વર વિચાર કર્યો કે,

* વાસનારહિત ચિત્તને 'સત્ત્વ' એવા નામથી કહેવામાં આવે છે, તેથી અહીં સત્ત્વસમૂહ એટલે મહાત્માઓનાં ચિત્ત એવો અર્થ સમજવો.

'જે શુદ્ધ ચૈતન્યતત્ત્વ સર્વમાં રહેલું છે તેમાં (યોગશક્તિ વડે) પ્રવેશ કરી તે રાજાના દેહમાં પ્રાપ્ત થઈ ઘણા લાંબા કાળ પછી જગતના એ રાજાને હમણાં જહું જગત્ત કરું ? જે હું હમણાં તેને જગત્ત નહિ કરું, તોપણુ તે ઘણે કાળે (સત્ત્વશેષ હોવાથી) પોતાની મેળે જ જગત્ત થશે; તો પછી હમણાં હું એકલી શા માટે રહું ? તેથી તેને જગત્ત કરી દઉં ! ' એવો વિચાર કરી એ ચૂડાલા રાણીએ દન્ડિયોના પાંજરારૂપ દેહનો ત્યાગ કરી, (રાજાના હૃદયમાં રહેનારા) અનાદિ અતે અનંત ચૈતન્યતત્ત્વમાં પ્રવેશ કર્યો. એ રાજાના દેહમાં સત્ત્વશેષ હોવાથી, (ચિદાભાસવાળી) તેની મુદ્ધિને જગત્ત થવાની સ્ફુરણ આપી, પાછો તેણે પક્ષિણી જેમ પોતાના માળામાં પ્રવેશ કરે, તેમ પોતાના દેહમાં પ્રવેશ કર્યો. પછી કુંભમુનિનો આકાર ધારણ કરી ત્યાંથી ઊડી પાસેના પુષ્પવાળા સ્થળમાં તે ખેડી અને ભમરીઓના સમૂહના જેવા મધુર શબ્દ વડે તેણે સામગાન કરવા માંડ્યું. જેમ વસંતઋતુમાં કમલિની ખીલી નીકળે, તેમ રાજાના દેહમાં તે સામગાનના શબ્દ સાંભળી રાજાની સત્ત્વગુણવાળી મુદ્ધિ જગત્ત થઈ ગઈ. પોતાનું સત્ત્વ જે સૂક્ષ્મરૂપે હતું, તે હવે પાછું ચારે બાજુ દેહમાં પ્રકટ રીતે ફેલાઈ જવાથી એ શિષિધ્વજ રાજાએ સૂર્ય જેમ કમલિનીને ખીલવે તેમ (સમાધિ વડે મિચાઈ ગયેલાં) પોતાનાં તેજો પાછાં ઉઘાડ્યાં અને કેમ જાણે દિવ્ય શરીરવાળો બીજા (મૂર્તિમાન) સામવેદ આવી ઊભો હોય તેમ સામનું ગાન કરતાર કુંભમુનિને પોતાની પાસે રહેવા તેણે જોયા. 'અહો ! અમે ધન્ય છીએ કે, કુંભમુનિ પોતાની મેળે જ ફરી પાછા અહીં પ્રાપ્ત થયા.' એમ કહેતાં કહેતાં પોતાના કુંભમુનિને તેણે પુણ્યો અર્પ્યા. 'હે મહારાજ ! અમે (અમારા ભાગ્યોદયથી) આપના પવિત્ર ચિત્તામાં સાંભરી આવ્યા (જેથી આપ અહીં પધાયો) એ બહુ સારું થયું; અથવા હો પ્રિય દેવપુત્ર ! કયા મહાત્મા પુરુષો પ્રસન્ન નથી રહેતા ? અમને પવિત્ર કરવા

એ જ આપનું આહી આવવાનું કારણ છે; અને જો તેમ ન હોય, તો આપનું આહી પધારનું થવામાં બીજું શું કારણ છે? આપ તે કહો.

કુંભમુનિ બોલ્યા: ન્યારથી તમને છોડીને હું સ્વર્ગમાં ગયો, ત્યારથી જ મારું ચિત્ત તમારી પાસે આવવા ખેંચાતું હતું તેથી હું સ્વર્ગ રમણીય છે, છતાં પણ તેમાં નહિ રહેતાં, હમણાં તમારી પાસે જ રહીશ. હે પ્રિય રાજા! અનેક મનોહર પદાર્થોમાં પણ જે ચીજ વધારે પ્રિય હોય, તે ઉદ્ધોગ વડે જ પોતાની પાસે પ્રાપ્ત થાય છે, તમારા જેવો બીજો કોઈ મારો યંધુ, ભરોસાદાર, સુહૃદ*, મિત્ર, સખા, વિશ્વાસપાત્ર કે શિષ્ય આ જગતમાં છે નહિ, એમ હું માનું છું.

શિખિવજરાજા બોલ્યા: આહો! આ મંદરાચળમાં અમારાં પુણ્યરૂપી વૃક્ષે ફલિત થયાં; કેમ કે આપ આસંગ છતાં અમારા સમાગ, મને ઈચ્છો છો. આ વન છે, આ વૃક્ષો છે અને આ હું આપનો ભાવિક સેવક છું. જો આપને સ્વર્ગે રચતું ન હોય, તો આહી મારી પાસે રહો. હે સુશીલ દેવપુત્ર! આપે (ઉપદેશ દ્વારા) આપેલી યોગની મુકિત વડે, મને જેવી શાંતિ મળી છે, તેવી શાંતિ હું ધારું છું કે સ્વર્ગમાં પણ ક્યાંથી મળે? (ન મળે.) એ નિર્ભેગ પ્રકાશવાળી સ્થિતિમાં રહી આપ આહી પૃથ્વીતળમાં કે સ્વર્ગમાં આપની મરણ પ્રમાણે વિહાર કરો.

કુંભમુનિ બોલ્યા: તમે મહા આર્નાદરૂપ પરમપદમાં શું શાંતિ લીધી? આ ભેદભય દુઃખનો (ભેદદૃષ્ટિનો) શું તમે ત્યાગ કર્યો? હે રાજા! ઉપરથી માત્ર મનોહર દેખાતા સંકલ્પો તરફની તમારી પ્રીતિ શું અત્યંત નિર્ભેગ થઈ ગઈ છે? ભોગો શું નીરસ લાગ્યા છે? હેય—ઉપાદેય (આ ત્યાગ કરવા લાયક છે અને આ ગ્રહણ કરવા લાયક છે એવી ભેદવાળી) દશાને ઓળંગી શાંત

થઈ રહેલું અને શમ વડે સમાન સ્થિતિવાળું થયેલું તમારું ચિત્ત, તે દૈવવંશથી આવી પડે તે દશામાં ઉદ્દેગ વગરનું થઈ રહ્યું છે શું?

શિખિવજરાજા બોલ્યા: હે મહારાજા! આપની કૃપાથી, સર્વ દૃશ્ય (જડત્વ)ને ઉલ્લંઘન કરી રહેલી ગતિ મેં નોંધી. હવે સંસારના સીમાકાનો અંત આવ્યો અને જે નિશ્ચય મેળવવાનો હતો, તે મને મળી ગયો, આજે આયુષ્યનો ઘણો લાંબો કાળ આલી ગયા પછી, મેં ઘણા વખત સુધી (ત્રણ દિવસ પર્યંત) નિર્વિઠારપણાથી (સમાધિ વડે) શાંતિ મેળવી. જે મેળવવાનું હતું તે યજ્ઞ મને મળી ચૂક્યું છે અને તુમ થઈ હું ઘણા વખતથી સ્વરૂપમાં સ્થિતિ રાખી બેઠો છું. હવે બીજો કોઈ ઉપદેશ મને આપે આપવો પડે તેમ નથી. હું સર્વત્ર અતિ તૃપ્ત છું. અને કોઈ તાપ ન લાગતાં, અતિ શીતળ થઈ રહ્યો છું. જે આજ્ઞાત (જાણ્યા વિનાનું) હતું તે મેં જાણી લીધું; જે આપ્રાપ્ત હતું તે મને પ્રાપ્ત થયું અને જે ત્યાગ કરવાનું હતું તેનો મેં ત્યાગ કર્યો. સત્ત્વ (વાસનારહિત શુદ્ધ ચિત્ત) પણ મારા પોતાના આત્માથી (બાકી રહેલા પ્રારબ્ધ સુધી) આભાસરૂપે જુદું જણાય છે. પણ એ કોઈ જુદું તત્ત્વ નથી. હવે હું જન્મ—મરણ આદિ સંસારનાં દુઃખ વગરનો, આજ્ઞાત અને ભયથી રહિત, લૈશચયવાન, પરમાર્નાદરૂપી શાશ્વત ઉદયને પ્રાપ્ત થયેલો, પરબ્રહ્મની પેઠે સર્વત્ર સમાન ચિત્તાવાળો અને સર્વ પ્રકારે શાંત થઈને રહ્યો છું. હું જ સર્વરૂપ છું તથા સર્વ સંકલ્પોની કલ્પનાથી રહિત થઈ, આકાશના કોશની પેઠે નિર્ભેગ અને સમાનરૂપે રહેલો છું. ૧—૬૧

નિઃસંલ્પતિવિગતમોહભયો વિરાગો નિત્યો-
દિતઃ સમસમાશયસર્વસૌમ્યઃ । સર્વોત્તમઃ સકલ-
સંકલનાવિયુક્તઃ આકાશકોશવિષદઃ સમપ્રાપ્તિ-
તોઽસ્મિ ॥ ૬૧ ॥

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાવજીનાં નિર્વાણપ્રકરણના

પૂર્વાર્ધના 'કુંભનું પુનરાગમન' નામના

સર્ગ ૧૦૩ માં સમાપ્ત

* સ્વભાવથી જ હિત ઈચ્છનાર સુહૃદ અને સ્નેહ થયા પછી ઉપકાર કરનાર મિત્ર તથા સમાનપણાને લીધે જેની મૈત્રી બંધાય તે સખા કહેવાય છે. એવો આ શબ્દમાં સૂક્ષ્મ ભેદ છે.

સર્ગ ૧૦૪ મો*

ચૂડાણને ભોગની ઇચ્છા

વલિહ ઉવાચ

હલધ્યાત્મવિચિત્રાભિઃ કથાભિસ્તૌ પરસ્પરમ્ ।

માસાતે વૈદ્યવૈસારૌ મુદુર્તત્તિતયં વને ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોધ્યા : જાણવા લાયક પદાર્થ જેણે જાણી લીધો છે તેવા રાજા અને કુંભમુનિ પરસ્પર જ્ઞાન વડે વિચિત્ર પ્રકારની (આત્મા સંબંધી) કથાઓ કરતા ત્રણ મુહૂર્ત પર્વત વનમાં રહ્યા. પછી ત્યાંથી ઊઠી, કોઈ શિખરમાં સરસ કમળવાળા તળાવમાં અને નંદનવનની પેઠે આનંદ ઉપજાવનાર તથા ફળફૂલ વગેરેથી રક્ષણ કરનાર (મનોહર) વનમાં તે ખંને ફરતા હતા. એ પ્રમાણે તે ખંને જીવનમુક્ત પુરુષને ઘટે તેવાં યોગ્ય આચરણો અને તેવી જ કથાઓ વડે, તે મોટા જંગલની અંદર આઠ દિવસ સુધી અનેક વનના માર્ગો પર અને વનની ઝાડીઓમાં રખડતા હતા. પછી કુંભમુનિએ કહ્યું કે, ‘આપણે આ પર્વતની અંદરના કોઈ બીજા વનની અંદર જઈએ.’ આ વાતનો શિષ્યધ્વજરાજાએ સ્વીકાર કર્યો અને ખંને જાણ ચાલ્યા. અનેક પ્રકારનાં વનો, મોટાં જંગલો, પર્વતો, તળાવો, ઝાડીઓ, પર્વતનાં શિખરો, દુર્ગમ સ્થાનો, નદીઓ, દેશો, ગામડાં, નગરો, ઝરાણાં, મનોહર શબ્દવાળા પર્વતો, બગીચાઓ અને તીર્થસ્થાનો, એ સર્વમાં તેઓ ત્રિયર્થી. એ ખંને સાથે રહી, ચિત્રાવૃત્તિ પણ ખસાખસ સમાન રાખી, સરખા સ્નેહથી અને એકસરખા ઉત્સાહથી રહી પરસ્પર અનુભવની વાતો કરતા સદાકાળ રહેતા હતા. હે રામચંદ્રજી ! તે ખંને સાથે જ પિતૃઓની અને દેવતાઓની પૂજા કરી ભોજન કરતા હતા અને તપેલા દેશમાં તથા જળ વડે આદ્ર (શીતળ) દેશમાં તે ખંનેની યુદ્ધિ સમાન જ રહેતી હતી. પરસ્પર

* આ એકસાચારમા સર્ગમાં રાજા સાથે ક્ષીડ કરતાં કુંભને સંભોગની ઇચ્છા થશે અને સ્વર્ગના મિત્રથી તે પોતાની પુરીમાં જશે તથા ઉદાસ થઈ ફરીને આવશે એ વર્ણન કરવામાં આવશે.

મિત્ર બની ગયેલા, સ્નેહાળ હૃદયવાળા એ ખંને તમાલ વનના પ્રદેશોમાં અને મંદારવૃક્ષોનાં વનોમાં ખડુ સારી રીતે શોભતા હતા. હે રામચંદ્રજી ! જેમ પવનનો સમૂહ મેરુ પર્વતને ઉખેડી નથી શકતો, તેમ ‘આ ઘર છે અને આ ઘર નથી’ એવી મિથ્યા કલ્પના એ ખંનેના મનને હરાણુ કરી શકતી ન હતી. કોઈ વખત ધૂળ વડે મલિન દેહવાળાં, કોઈ વખત ચંદન વડે લેપાયેલાં અંગવાળાં, કોઈ વખત ભસ્મ વડે શોભાયમાન, કોઈ વખતે દિવ્ય વસ્ત્ર ધારણ કરનારાં, કોઈ વખતે વિચિત્ર (ભાતભાતનાં) વસ્ત્રો પહેરનારાં, કોઈ વખત પાંદડાંથી દંડાયેલાં અને કોઈ વખત પુષ્પોથી શણગારેલાં એ ખંને દંપતીએ પરસ્પર મિતરૂપ થઈ જઈ ફરવા માંડ્યું. એ રીતે એ ખંનેનાં સમાનચિત્તવાળાં અને વાસના વગરનાં થઈ રહેલાં ચિત્તની ઉદારતા વડે કેટલાક દિવસો પસાર થતાં રાજા પણ કુંભમુનિના જેવો જ શોભવા લાગ્યો. પછી શિષ્યધ્વજરાજાને દેવપુત્રના જેવો મનોહર શોભાવાળો જોઈ, માનવની ચૂડાલાએ (મનમાં) વિચાર કર્યો કે, ‘આ પતિ સુશોભિત અંગવાળો અને ઉદાર દિલનો છે. આ વનભૂમિઓ બહુ રમણીય છે. આવી સ્થિતિ અનાયાસે પ્રાપ્ત થઈ છે, તો એવી કોણ સ્ત્રી હોય કે જે (આવા પ્રસંગમાં) કામ વડે છેતરાય નહિ? જીવનમુક્ત યુદ્ધિવાળાં છતાં જેઓ (દેવયોગથી જે) આવી મળે તે ભોગને નથી ભોગવતાં, તેઓની ફક્ત એક (ભોગોની નિવૃત્તિના) આગ્રહવાળી તુચ્છ મૂઢતા જ દેખાઈ રહે છે. સુશોભિત અંગવાળો અને ઉદાર દિલનો પોતાનો પતિ હોય, કાંઈ આધિ (માનસિક પીડા) હોય નહિ તથા નવું (યૌવનવાળું) વય હોય, પુષ્પોના સમૂહોવાળું (લતા આદિ) સ્થાનો ગૃહરૂપ હોય, તેમ છતાં જે સ્ત્રી પોતાના પતિમાં કામાતુર ન થાય, તે (ભતી વડે) ઉપભોગ નહિ પામવાથી તથા બીજા લોકોને દા આદિ ભેષાથી (જીવતાં છતાં) હણાયેલી છે (મરી ગયા જેવી છે). પોતાનો પતિ સ્વાધીન હોવા છતાં, પુષ્પોવાળી વનની લતાઓરૂપી

ઘરમાં જે દુઃખરહિત થઈ રમે નહિ, તે દુર્ભાગ્ય-વતી સ્ત્રી હણાયેલી છે. પોતાના રમણીય અને પ્રિય વિવાહિત પતિને, નિર્જન (એકાંત) સ્થાનમાં મળ્યા છતાં જે સતી સ્ત્રી રમણ કરતી નથી, તે દુર્ભાગ્યવાળી સ્ત્રીને ધિક્કાર છે. જાણ્યું તું જેણે જાણી લીધું છે, તેવો પુરુષ પોતે યથાપ્રાપ્ત, અનિર્ઘ અને ઉદાર અર્થેને આપનારા પોતાના ભોગ્યને ત્યાગ કરે, તો તેથી તેણે શું વિશેષ કર્યું કહેવાય ? (કાંઈ નહિ.) માટે હું પોતાની બુદ્ધિ વડે, આ વનમાં કાંઈક એવો પ્રપંચ રચું કે મને માન આપનારો મારો પતિ એ સગ્ન મારે પિંથે રમે.' આમ વિચાર કરી, કુંભના વેષને ધારણ કરનારી એ ચૂડાલા રાણીએ જેમ વનની ઝાડીમાં રહેલી કોકિલા કોકિલને કહે, તેમ સગ્નને (આ પ્રમાણે) કહ્યું.

કુંભમુનિ યોલ્યા : ચૈત્ર માસના શુક્લપક્ષ-ની પ્રતિપદા(પહેલા)નો આ મોટો દિવસ છે. આજે સ્વર્ગમાં મોટા સમારંભથી ઈન્દ્રની સભા ભરાય છે. ત્યાં મારે મારા પિતાજી(નારદઋષિ)ની પાસે હાજર રહેવું જોઈએ; કેમ કે જેણે નિયમ આપણે માટે કરાવવામાં આવ્યા હોય, તેનો કાંઈ દિવસ ત્યાગ કરવો યોગ્ય નથી. તમારે અહીં (વસંતહોવાથી) નવીન પુષ્પોવાળી આ વનભૂમિ-માં ક્રીડા કરતાં અને મનમાં કાંઈ પણ ઉદ્વેગ ન લાવતાં મારા આવવાની (સાચકાળ પર્વત) વાટ જોવી. હું અવશ્ય સારંગકાળે (સ્વર્ગમાંથી) આકાશ-માર્ગે અહીં આવી પહોંચીશ; કેમ કે સ્વર્ગના કરતાં પણ મને તમારો રંગ વધારે આનંદ આપનાર છે.' એમ કહી પોતાના મિત્ર (શિખિધ્વજરાજ-ને) તે સ્નેહથી જાણે પોતાની મૂર્તિમાત પ્રીતિ-ને આપી જતો હોય તેમ મનોહર કલ્પવૃક્ષમાંથી થયેલી પુષ્પની માંજર તેણે આપી; અને 'આપે પાછું તરત પધારવું' એમ સગ્ન કહેતો હતો તેટલામાં શરદઋતુના આરંભકાળનાં (જળ વગરનાં) વાદળાંની પેઠે તે વનમાંથી આકાશ તરફ ઊડ્યા. આકાશમાં જતાં, જેમ ઝાકળના વખતમાં

થયેલો વરસાદ ઝાકળને દૂર કરી દે તેમ વનના પવન વડે વેરાયેલી રૂંધાની માળાનો તેમણે ત્યાગ કર્યો. જેમ મથુર (આતુરતાથી) સાવધાન રહી મેઘને જોયા કરે, તેમ શિખિધ્વજે પોતાની ન્યાં સુધી દૃષ્ટિ પહોંચી, ત્યાં સુધી (આતુરતાથી) સ્વર્ગમાં જનારા એ કુંભમુનિને જોયા કર્યા; કેમ કે સારા પુરુષોની પ્રીતિ દુઃખ વડે છૂટી શકે તેવી હોય છે. શિખિધ્વજરાજની દૃષ્ટિમયોદાનો અંત આવી જતાં, આકાશમાં તે રાણીએ કુંભ-મુનિનો વેશ છોડી દીધો અને જેમ ભમરીઓ શાંત થઈ જતાં જળની શોભા પોતાના સ્વાભાવિક રૂપમાં આવી રહે, તેમ એ સુંદર રાણીએ પાછું પોતાનું મૂળ (ચૂડાલાનું) રૂપ ધારણ કર્યું. ધન્યઓ ફરકતી હોવાથી ખોલેલી માંજરોવાળા, મનોહર આકારના, કલ્પવૃક્ષના જેવા દેખાતા અને સ્વર્ગના જેવા રમણીય પોતાના શહેરમાં તે આકાશમાર્ગથી આવી. જેમ ચૈત્ર માસની (વસંતઋતુની) મહાશોભા સુચોલિત લતાવાળાં વૃક્ષોમાં પ્રવેશ કરે, તેમ એ રાણીએ અદૃશ્ય રહી સ્ત્રીઓ વડે ઘેરાયેલા પોતાના અંતઃપુરમાં પ્રવેશ કર્યો અને ત્યાં સત્ત્વર રાજકાર્યો તપાસી લઈ, પાછી તે શિખિધ્વજરાજની પાસે ફળ અને પુષ્પની પેઠે (આગળ પ્રમાણે આકાશમાર્ગે) આવી પહોંચી. યૌવનવતી એ રાણીએ પોતાના ચિત્રમાં કાંઈ ખેદ નહિ લાવતાં (માત્ર ઉપરથી જ) ઝાકળ વડે નિસ્તેજ લાગતા ચંદ્રમાની પેઠે અને કરમાઈ ગયેલા કમળની પેઠે, પોતાનું મુખ શ્યામ કાંતિવાળું (ખેદ વડે ઝાંખું પડી ગયેલું) કરી દીધું. એ દેવપુત્રને આવતા જોઈ શિખિધ્વજ સગ્ન ઊભો થયો અને તેનો એવો ઉદાસીન આકાર જોઈ સગ્ન પોતે પણ ઉદાસીન ચિત્રવાળો થઈ ગયો; અને તેણે વિનયપૂર્વક કહ્યું : 'હે દેવપુત્ર! તમને નમસ્કાર છે, તમે ઉદાસ જેવાં જણાઓ છો. તમે કુંભમુનિ (મહા જ્ઞાનવાન નારદમુનિના પુત્ર) છો, માટે મનના તાપને છોડી દો અને આ આસન ઉપર બેસો. જાણવાનું સર્વ જેણે જાણી લીધું છે એવો જે મહાત્માઓ

છે, તેઓ સદા સ્વસ્થ રહી કમળા જેમ જળ વડે
લીનાં થતાં નથી, તેમ હર્ષ-શોક વડે થયેલી જુદી
જુદી જાતની સ્થિતિને વશ થતા નથી.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : રાજર્તુ આ વચન સાંભળી
આસન ઉપર બેસતાં બેસતાં કુંભમુનિએ ખેદ-
વાળી અને (અશ્રુઓ વડે કંઠ સંધારી જવાથી)
ઢીલા પડી ગયેલા (જૂના) વાંસના શબ્દના જેવી
ગદ્ગદ (ગળગળી) વાણીથી કહ્યું કે, 'ન્યાં
સુધી દેહ રહે ત્યાં સુધી સમાન ચિત્ત રાખી
(હર્ષ-શોકાદિ વડે કાંઈ પણ વિકાર ન પામતાં)
જેઓ કર્મેન્દ્રિયોથી યોગ્ય વ્યવહાર કરતા રહેતા
નથી તેઓ તરવડુ નથી. પણ (દંભી હોનાથી)
શક જ છે. હે રાજા! જેઓ તરવડે ન જાણવાથી
અજ્ઞાનમાં જ દૂખેલા રહે છે, તેઓ પોતાની
બાળમુદિતને લીધે જ સ્વભાવથી જ (દેહને
યોગે) ઘડણુ કરાયેલી અવસ્થાઓથી (ભયભીત
થઈ) નાસવા માંડે છે. ન્યાં સુધી તલ હોય ત્યાં
સુધી તેમાં જેમ તેલ રહ્યું જ હોય છે, તેમ
ન્યાં સુધી દેહ રહે ત્યાં સુધી (પ્રારબ્ધને યોગ્ય)
દશા* પણ હોય જ છે. જે મનુષ્ય દેહ સંપંધી
દશાને નથી પ્રાપ્ત થતો, તે તલવાર વડે આકાશને
છેદી નાખે છે. (મતલબ કે દેહ રહે ત્યાં સુધી તે
તે દશા નહિ ભોગવવાની વાત આકાશ કાપવા
જેવી અસંભવિત જ છે.) પરંતુ દેહ સંપંધી
દશાઓનો એ જ સર્વોચ્ચ ત્યાગ છે કે યોગને
લીધે (દેહદશાને મિથ્યા સમજી તે તરફ ન જતાં)
ચિત્તની સમાનતા જ (નિર્વિકારતા જ) રાખવી;
બાકી કર્મેન્દ્રિયો તરફ ચિત્તની સ્થિતિ રાખી તેને
હકથી રોકી રાખી તે એ દેહદશા સંપંધી દુઃખોના
ત્યાગનો ઉપાય નથી. હે પ્રિય રાજા! જ્ઞાની
પુરુષે ન્યાં સુધી પોતાનો દેહ રહે ત્યાં સુધી (એ

* અહીં કહેલી દશા ગીતામાં કહેવા કર્મને બતાવે
છે. દેહની સાથે કર્મ જોડાયેલું જ છે, એટલે તેનો
ત્યાગ સંભવતો નથી; પરંતુ કર્મ અને દશામાં ફરક
એટલો જ છે કે કર્મ સાથે પુરુષાર્થ રહેલો છે અને દશા
સાથે પ્રારબ્ધ રહેલું છે. એટલે ગીતા કર્મને પુરુષાર્થ
બતાવે છે, જ્યારે આ ગ્રંથ નસીબ પ્રમાણે આવેલી
દશાને ભોગવી લેવાનું રાખે છે.

દેહ સંપંધી) દશાઓમાં પોતાની કર્મેન્દ્રિયો
વડે સદાચાર અનુસાર વ્યવહાર કરતા રહેવું:
બાકી મન આદિ જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી કદી પણ હર્ષ-
શોક આદિ વિકારવાળા થઈ રહેવું નહિ. બ્રહ્માથી
માંડી સર્વ ઉત્તમ ચિત્તવાળા જીવન્મુક્ત પુરુષો
(પ્રારબ્ધપ્રાપ્ત) દેહ સંપંધી અવસ્થાઓમાં જ
રહે છે; કેમ કે દેવનો એવો જ (પ્રારબ્ધભોગ
અવશ્ય ભોગવવાનો જ) નિશ્ચય છે. અજ્ઞાની
જીવો અને જ્ઞાની મહાત્માઓ તથા જે કાંઈ આ
દૃશ્યવર્ગરૂપે રહેલા છે તે સર્વ જેમ (નદીનું)
જળ સમુદ્ર તરફ જ વળે તેમ દેવ તરફ જ વળે
છે. (પ્રારબ્ધાનુકૂળ જ તેની પ્રવૃત્તિ થાય છે.)
જ્ઞાની પુરુષો બુદ્ધિ આદિને સમાન (નિર્વિકાર)
રાખી, પોતાનો દેહ હોય ત્યાં સુધી ચાલુ રહેનાર
પ્રારબ્ધને ભોગવવા માટે જ કર્મેન્દ્રિયોનો વ્યવહાર
ચાલુ રાખે છે અને તે રીતે બાકીનો સમય ગાળે
છે. હે પ્રિય રાજા! અજ્ઞાની પુરુષો પ્રારબ્ધ
પ્રમાણે દશા આવી પડતાં હૃદયમાં ખેદ પામે
છે તેથી તેમને જે સુખદુઃખ આવી પડે, તેમાં
આકુળવ્યાકુળ થઈ હજારો દેહો ધારણ કર-
વામાં કારણ બને છે; તેથી તેમનાં નસીબ પણ
તરેહતરેહનાં બદલાયાં કરે છે. હે પ્રિય નરપતિ!
અમુક પ્રાણીએ અમુક જન્મમાં અમુક પ્રકારે
સુખમાં રહેવું અને અમુક પ્રકારે દુઃખી દશામાં
રહેવું; એવું જે કાંઈ જીવોએ પોતાનાં કર્મો
અનુસાર પોતપોતાના લલાટમાં લખાવેલું છે,
તે નસીબના નિમોણને અનુસરીને જ વ્યવહાર
કરવો પડે છે. એટલે અજ્ઞાની હોય કે જ્ઞાની હોય,
પરંતુ તે બંનેમાંથી કોઈ પણ નસીબને ઓળંગી
શકતું નથી. ૧-૪૯

ત્વં મુલેષુ નતુ વુલ્લદશાસુ લેખં સ્થાત-
વ્યમિત્યાધિગતં યદિહાંગ જીવૈઃ । મજ્જમ્ભૂત-
નિવહસ્કુરિતસ્તથેવં દુર્લેખ્ય एव नियतो नियते-
વિલાસઃ ॥ ૪૯ ॥

શ્રીયોગવસિષ્ઠ મહારામાશ્રમમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્થિતે 'જીવન્મુક્તવ્યવહારપ્રતિષ્ઠાન' નામનો
સર્ગ ૧૦૪મા સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૫ મે.*

કુંભને સ્ત્રીભાવની પ્રાપ્તિ

શિષિવિજય ઉવાચ

एवं स्थिते महाभाग कथमुद्वेगमीदृशम् ।

लज्जवानसि देवोऽपि वद वेद्यविदांवर ॥ ૧ ॥

શિષિધ્રુવરાજ બોલ્યો : હે જાણવાનું જેણે જાણી લીધું છે તેવા મહાનમાઓમાં શ્રેષ્ઠ ! હે મહાભાગ્યવાન ! જે એમ છે, તો પછી તમે દેવ થઈ શા માટે આવો ખેદ સખો છો ?

કુંભમુનિ બોલ્યા : હે રાજ ! આજે આ સૃષ્ટિચત્રમાં મારે માટે જે વૃત્તાંત બનેલો છે અને મારાથી જે કાર્ય થઈ ગયું છે તથા જેને લીધે મારું ચિત્ત આતું (ઉદાસ) છે, તે હું તમને કહું છું. તમે તે સાંભળો. જેમ મેઘનાં વાદળાં ધન (ધારાં) હોય, જડ* (જલરૂપ) હોય અને કૃષ્ણ (કાળા) હોય, તોપણ વૃષ્ટિ થયાથી, તે અત્યંત હલકાં થઈ જાય છે; તેમ દુઃખ પણ ભલે ધન (ધારું) હોય, જડ (તરત ખસેડી શકાય તેવું ન હોય) અને કૃષ્ણ* (મુખપ્રાંતિ શ્યામ કરી દેવાથી શ્યામતાવાળું) હોય પરંતુ સુર મિત્રને કહેવાથી તે અત્યંત હલકું થઈ જાય છે. જેમ સ્વચ્છતા આપનારાં નિર્ભેળીનાં ફળ વડે જળ પ્રસન્ન (સ્વચ્છ) થઈ જાય છે, તેમ સ્વચ્છતા આપનારા સારા મિત્રને પૂછવાથી

*આ એકસાપાંચમા સર્ગમાં કુંભમુનિ પોતાને દુર્વિસામુનિના શાપથી રાત્રિએ સ્ત્રીપણની પ્રાપ્તિની વાત કહેશે અને પછી પરસ્પર સમાધાન કરી બંનેની પ્રસન્નતાપૂર્વક સ્થિતિ કહેવામાં આવશે.

+કની અને લની સંવર્ણતાને લીધે અહીં જડના જલરૂપ અર્થે બતાવ્યો છે, આવા પ્રયોગો કાવ્યોમાં વિશેષ આવે છે. 'રલયોર્દલ્યોશ્ચેવ' એ પ્રમાણથી તે બંનેનું સંવર્ણપણું સિદ્ધ થાય છે.*

x રૂપરહિત પદાર્થોની પણ અલંકારિકરોએ રૂપકલ્પના કરી છે; જેમ કે પશુનું ધવલરૂપે વર્ણન આવે છે. લોકમાં પણ કેટલાંક દુષ્ટ ક્રમેને કાળાં કામ કહે છે. આ પ્રમાણે દુઃખમાં કૃષ્ણપદ યોજેલું જણાય છે.

= નિર્ભેળીનાં ફળ પાણીમાં નાખવાથી પાણી બહુ નિર્ભેળ થાય છે, તેથી તે નિર્ભેળી જ કહેવાય છે.

સુશીલ ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે. હું તમને પુખ્તની મંજરી આપી ચાહીથી ગયો અને આકાશને ઓળંગી જઈ સર્વોમાં પહેલ્યો. પછી એ મહાન ઈન્દ્રના સભાસ્થાનમાં મારા પિતાજી (નારદ મુનિ)ની સામે ક્રમ પ્રમાણે હું બેઠો. ત્યાંથી ઉઠતી વખતે પિતાજીએ મને રજા આપી. હું અહીં આવવા માટે સર્વોનો ત્યાગ કરી આકાશ પ્રત્યે ગયો અને સૂર્યનારાયણના અશ્વોની સાથે મેં પવનના માર્ગમાં (પવનના પ્રવાહ ભેગું) ચાલવા માંડ્યું. એક માર્ગે વડે સૂર્યનારાયણ એક બાજુ (અસ્તાચળમાં) ચાલ્યા ગયા અને બીજા માર્ગથી હું કેમ જાણે સમુદ્રમાં શરીર પડી જતાં, તેમાં તરતો આવતો હોઉં તેમ આકાશમાં ગતિ કરતો આવતો હતો. ત્યાં દુર્વિસામુનિને, જળ વડે ભરેલાં વરસાદનાં વાદળોના મધ્યમાર્ગમાં થઈને મારી આગળ વેગથી આવતાં મેં જોયા. તેઓ વરસાદનાં વાદળોરૂપી વસ્ત્રો વડે ઢંકાયેલા હતા, વીજળીરૂપી કંકણ વડે સુશોભિત અભિસારિકાના જેવા દેખાતા હતા અને જળાદિદુઃખોની ધારાઓ વડે તેમના અંગનું ચંદન ધોવાઈ ગયું હતું. તેઓ પૃથ્વીમાં રહેલાં સુંદર વૃક્ષોની સરસ છાયાવાળાં અને કેમ જાણે પોતાને પ્રિય મૂર્તિમાન તપની લક્ષ્મી જ હોય તેમ અતિ પ્રિય થઈ રહેલાં ગંગાજી પ્રત્યે (સંધ્યાવંદન કરવાનો કાળ વીતી ન જાય તે સારુ) ત્વરાથી આવતા હતા.

આકાશમાં ચાલતાં મેં તેમને નમસ્કાર કરી કહ્યું કે, 'હે મુનિ ! આપ શ્યામ વાદળોરૂપી વસ્ત્રોને ધારણ કરવાથી, અભિસારિકાના* જેવા લાગો છો.' હે મને માન આપનારા રાજ ! એ મારાં વચન સાંભળી દુર્વિસામુનિએ મને શાપ આપ્યો કે, 'હે દુષ્ટ, તું મને આવાં અયોગ્ય વચનો કહે છે; માટે તું રાત્રિને વખતે સ્તન અને

+ કાન્સાર્થિની દ્વારિયા સંકેતે સામિસારિકા । જે પોતાના પ્રિય પુરુષને મળવાના ઈરાદાથી સંકેતસ્થાનમાં જાય, તે અભિસારિકા કહેવાય છે.* તેના શુકલાભિસારિકા અને કૃષ્ણાભિસારિકા એવા બે ભેદ છે. તેનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ અર્ધકરણાત્રમાં છે. બાકી અહીં કૃષ્ણાભિસારિકાની ઉપેક્ષા કરી હોય એમ લાગે છે.

કેશવાળી હાવભાવ વડે વિલાસ કરનારી સ્ત્રી
ખની જઈશ.' એ વૃદ્ધ વ્યાઘ્રણ (દુર્વિસા-
મુનિ)નું અશુભ વચન સાંભળી જ્યાં હું કાંઈક
(એ પ્રસંગને યોગ્ય) વિચાર કરું, ત્યાં એ મુનિ
અદૃશ્ય થઈ ગયા. હે સુશીલ રાજા! આ કારણથી
હું આકાશની અંદરથી પિતામાં ખેદ ધરી આહીં
આવ્યા છું. આ મારું સર્વ વૃત્તાંત મેં તમને કહ્યું.
રાત્રિએ મારે સ્ત્રીનું રૂપ ધારણ કરવું પડશે,
તો દિવસનો અંત ભાગ આવતાં રાત્રિઓને વિષે
મારે સ્ત્રીપણથી શી રીતે કાળ પસાર કરવો ?
હું રાત્રિએ સ્તનવાળી સ્ત્રી ખની જઈશ, ત્યારે
મારે પિતાજી (નારદ મુનિ) પાસે શું કહેવું ?
અહો ! સંસારમાં જે કાંઈ ભાવિ હોય છે, તે થયા
વિના રહેવું જ નથી. જેમ માંસનો એક પિંડ,
ગીધ પક્ષીઓની પરસ્પરની લડાઈના કારણરૂપ
થાય તેમ હું પણ જુવાન પુરુષોની અન્યોન્ય-
માં લડાઈના કારણરૂપ થયેલ છું. અહો ! મહાકષ્ટ
છે કે હમણાં જ મારા અપહરણ માટે કામી
પુરુષોમાં પરસ્પર કલહ થશે. કષ્ટની વાત છે કે,
સ્વર્ગના દેવકુમારો હવે મારા સ્ત્રીદેહને જેઈ પરસ્પર
ક્રિયો કરશે અને મારા સ્ત્રીભાવથી લજવાઈ
દેવો, વ્યાઘ્રણો અને ગુરુઓ પાસે હું કેવી રીતે
ઊભા રહીશ ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : એમ કહી કુંભમુનિ ક્ષણ-
માત્ર મહાત્માઓની નિર્વિકલ્પ સ્થિતિતા જેવું
મૌન ધારણ કરી, ધૈર્યનો આશ્રય કરી (ધીરેથી)
પાછું બોલ્યા કે, 'અગ્નિનીતી પેઢે હું શોક શા માટે
ધારણ કરું ? હું કે જે નિર્લેપ આત્મારૂપ છું તેની
એથી શી ક્ષતિ થઈ ? (કાંઈ નહિ.) મારાથી પૃથક્
(જુદો) રહેલો આ દેહ જ પ્રારબ્ધ પ્રમાણે જે
પ્રાપ્ત થયું છે, તે (સ્ત્રીપણ)નો અનુભવ કરશે.'
શિષિધ્વજરાજા બોલ્યા : હે દેવપુત્ર !
જેમ આપ કહો છો તેમ જ છે. વળી આ વિલાપ
કરવાથી શું ફળ છે ? જે કાંઈ (સુખ-દુઃખાદિ)ક
આવવાનું હોય, તે ભલે દેહ ઉપર આવે; પણ
આત્મા તો (સુખ-દુઃખાદિકથી) લેપાતો નથી.
જે કેટલાંક સુખો અને દુઃખો કહેલાં છે, તે પૃથાં

દેહને છે; પરંતુ (સાક્ષીરૂપે તેથી જુદા રહેનારા)
આત્માને તો કશું નથી. દેહના સંબંધથી, જે
પ્રારબ્ધતાં ક્રોધોને ભોગવ્યા વિના છૂટકો જ નથી,
તેના સંબંધમાં તમે કે જે ખેદ કરવાને યોગ્ય જ
નથી તે પણ જે ખેદ કરશો, તો પછી અગ્નિની
જીવોના અવિવેક વડે અતારા ખેદને મટાડવામાં,
તમારા જેવો શાસ્ત્રનો અનુભવ કરવામાં કુશળ,
એવો બીજો કયો પુરુષ મળી આવશે ? ખેદ
કરાવનારા પ્રસંગમાં ખેદને યોગ્ય જ ભાષણ
કરવું નેઈએ તેથી તમે તેમ કહ્યું. હવે સમાન-
પણાને (શોક-હર્ષાદિરહિતપણાને) પ્રાપ્ત થઈ
મનમાં કાંઈ ખેદ ન લાવતાં પોતાના સ્વરૂપમાં રહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પરસ્પર (ઉપરથી) ખેદ
ખતાવનારાં, અન્યોન્ય મિત્ર બની ગયેલાં અને
વતમાં સ્નેહથી હળીમળીને રહેનારાં એ બંને
જણાં ઉપર કદા પ્રમાણે શાંતિનાં વાક્યો વડે
એકબીજાનું આશ્વાસન કરી રહ્યાં હતાં. પછી
જેમ સ્નેહ (તેલ, ઘી કે દિવેલ જે હોય તે)
ખૂટી જતાં દીવો હોલવાય, તેમ જગતના દીવારૂપ
સૂર્યનારાયણ પણ કેમ જાણે કુંભમુનિનું સ્ત્રીપણું
પ્રકટ કરતા હોય તેમ અસ્ત પામ્યા. દિવસે થતા
લોકોના અનેક વ્યવહારો સાથે કમળો કાંકોચાવા
લાગ્યાં, માર્ગો અંધારા વડે અસ્પષ્ટ (ઝાંખા)
દેખાવા લાગ્યા અને મુસાફરો તથા તેમની (વિયોગ-
વાળી) સ્ત્રીઓનાં હૃદય એ બંને સાથે જ
વિયોગથી થયેલા શોક વડે સંકુચિત (ઉદાસીન)
થઈ ગયાં. સમુદ્રના દ્વીપમાં રહેનાર કોઈ મચ્છી-
માર (પારથી) જેમ સર્વ પક્ષીઓને (પોતાની
જળમાં) ભેગા કરે અને (સમુદ્રમાંથી) દૈવયોગે
શોધ વડે મળી આવતાં) સ્ત્રીનો પણ સંગ્રહ
કરે, તેમ સર્વ પક્ષીઓને એક કંઠાણે ભેગાં કર-
નાર એવો ભૂલોક અને તારાઓરૂપી સ્ત્રીના
સમૂહથી સુશોભિત એવો ઊર્ધ્વલોક, એ બંને
જણાતા હતા, ઊંચે સ્વરે શબ્દ કરનારો ચક્રવાક
પક્ષીઓનો અને ફરનારા ભમરાઓનો સમૂહ
પોતે તારાઓ વડે પ્રકાશવાળો હોવાથી કેમ
જાણે ખીલેલા કમળસમૂહને હસી કાઢતો હોય

તેમ થઈ આકાશમાં ઊડ્યો. પછી મિત્રરૂપ બની ગયેલાં એ બંને દંપતી ત્યાંથી ઊડી ચંદ્રોદય વખતે સંધ્યાવંદન કરી જ્યાં કરી લઈ ઝાડીઓની અંદર (રમણીય સ્થાનમાં) બેઠાં. ત્યાર બાદ કુંભમુનિએ સ્ત્રીનું શરીર ધારણ કરતાં પોતાની પાસે રહેલા શિખિધ્વજરાજને ધીરેથી તૂટતો અક્ષરે (ગળગળા થઈ જઈ) કહ્યું કે, 'હે રાજા! તમારી પાસે લગ્ન વડે કેમ જાણે હું શરીરરૂપી દંડથી પકડી જતો હોઉં, કે કેમ જાણે ધડકતો હોઉં કે કેમ જાણે ગળી જતો હોઉં તેમ થઈ જાઉં છું. હું જાણું છું કે હું સ્ત્રીપણાને પ્રાપ્ત થતો જાઉં છું. હે રાજા! જેમ તારાઓની માળાઓ વડે ચળકાટ મારતો, સાયંકાળનો અંધકાર (રાત્રિ થતાં) વધવા માટે, તેમ મોતીઓ વગેરની માળાથી ચળકાટ મારતા આ મારા કેશો વધવા માંડ્યા છે, એ તમે જુઓ. વળી વસંતઋતુમાં આકાશ તરફ ઊંચું મુખ કરી રહેલી કમલિનીતી કળીના જેવાં રમણીય અને ઊંચું મુખ કરી રહેલાં સ્તનો મારા વક્ત્રઃસ્થળમાં થવા માંડ્યાં છે એ પણ તમે જુઓ. હે પ્રિય મિત્ર! મારા શરીરમાંથી સ્ત્રીના જેવાં જાંઘડી સુધી લાંબાં વસ્ત્રો ઉત્પન્ન થતાં માંડ્યાં છે, એ તમે જુઓ. હે પ્રિય રાજા! જેમ વૃક્ષ-માંથી પુષ્પો ઉત્પન્ન થાય, તેમ મારા અવયવો-માંથી જ અનેક પ્રકારનાં આ આભૂષણો, રત્નો અને પુષ્પો ઉત્પન્ન થતાં જાય છે. હે અંગ! પર્વતના ઉપર જેમ ઝાકળ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ મારા મસ્તક ઉપર પોતાની મેળે જ ચંદ્રમાંના કિરણોના જેવાં ક્રાંતિવાળાં કિરણો વડે શોભાયમાન પટવસ્ત્ર (રેશમી વસ્ત્ર) તૈયાર થઈ ગયું છે. હે મને માન આપનાર! સ્ત્રીનાં સર્વ ચિહ્નો મારામાં થઈ રહ્યાં છે. અહો! મને ધિક્કાર છે, કષ્ટ છે અને અકુસોસ છે કે, હું સ્ત્રી બની ગયો છું! હું શું કરું? હે સુશીલ રાજા! અહો, મને ધિક્કાર છે અને મહાકષ્ટ છે કે, હું સ્ત્રી જ થઈ રહ્યો! હું સાક્ષીચૈતન્ય વડે આ નિતાંપભાગને* અને

* સ્ત્રીના કટિપશ્ચાદ ભાગને નિનંબ કહે છે અને સ્ત્રીના કેટલા આગળના ભાગને ગંધન કહે છે.

ગંધનને અનુભવું છું,' આ પ્રમાણે કુંભમુનિ વનની અંદર રાજાને કહીને દિલગીર થઈ મૌન થઈ રહ્યો. રાજા તેને એવી તરેહનો જોઈ પોતે, પણ તેના જેવો જ દિલગીર થયો અને એક મુહૂર્ત માત્ર પછી શિખિધ્વજરાજને તેને આવાં વાક્યો કહ્યાં કે, 'મહાકષ્ટ છે કે, આપ જે મહાત્મા છો તે સ્ત્રી બની ગયા; પરંતુ હે સુશીલ દેવપુત્ર! તમે જણવાનું સર્વ જેણે જાણી લીધું છે તેવા છો. વળી પ્રારબ્ધની ગતિને તમે જાણો છો; માટે આ વિષય કે જે અવશ્ય ભાવિ જ છે, તેમાં ઉદાસ ચિત્તાવાળા ન થાઓ. તે તે (સારીમાઠી) દશાઓ યુગની પુરુષોના ક્ષત દેહ ઉપર જ આવી પડે છે, પણ તેના ચિત્તામાં પેસી શકતી નથી; અને આરાતી પુરુષોના માત્ર દેહ ઉપર જ એ આવે છે એમ નથી, પરંતુ તેના ચિત્તામાં પણ તે તે દશા દૃઢ બેસી જાય છે.'

કુંભમુનિ બોલ્યા : 'રાત્રિમાં તે સ્ત્રીપણાની પ્રાપ્તિ પણ ભલે હો. હું તેવી રીતે પણ ચલાવી લઈશ. એ બાબતમાં હું કોઈ ખેદ રાખતો નથી; કેમ કે પ્રારબ્ધનું કોણ ઉલ્લંઘન કરી શકે છે?' કોઈ નહિ. એ રીતે બંને જણાએ નિર્ણય કરી, કેમ જાણે તે ખેદને હલકો કરી નાખ્યો હોય, તેમ (શોકરહિત થઈ જઈ) એક જ શય્યામાં મૌનપણાથી તેઓએ (રાજાને કુંભમુનિની વિપ-ત્તિની ચિંતાથી અને રાણીને રાજાના સમા-ગમની ઉત્કંઠાથી નિદ્રા નહિ આવતાં) ઘણી લાંબી થઈ પડેલી આખી રાત્રિ કાઢી નાખી. પછી પ્રાતઃકાળે તે યૌવનવાળું સ્ત્રીનું શરીર છોડી દઈ, પ્રથમના કુંભમુનિના જેવો જ સ્તન વગરના પુરુષના શરીરવાળો કુંભ જ બની ગઈ. એ રીતે તે ઉત્તમ રાજપત્ની ચૂડાલા પોતાના પતિ પાસે પ્રથમ કુંભરૂપે થઈ અને પછી સ્ત્રીરૂપ બની, વનના અંતભાગોમાં રાત્રિએ કુમારીના ધર્મમાં રહી કીડા કરતી રહી હતી અને દિવસે મિત્રરૂપ પોતાના ભત્રી સાથે કુંભમુનિનું રૂપ ધારણ કરીને રહેતી હતી. કેલાસ પર્વત, મંદરાચળ, મહેન્દ્રા-

પશ્ચાન્તવંતઃ હીકટ્યાઃ ક્લીબે દ્વ લવણં પુરઃ ।

અળ, મેરુ પર્વત અને સહ્યાદ્રિ વગેરેનાં શિખરોમાં, યોગના યજ્ઞથી પોતાના પતિ સાથે અટકાયત વિના જવું—આવવું કરનારી તથા પુષ્પની માળા, નાના હાર અને (સુવર્ણાદિકના) હારો વડે રમણીય લાગતી એ ચૂડાલા પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ગતિ કરનારા પોતાના પતિની સાથે ઈચ્છાનુસાર ગમે ત્યાં ક્રીડા કરતી હતી. ૧—૫૦

**કૈલાસમંદરપ્રદેન્દ્રસુમેરુસહ્યાસુન્વચિસ્વલિ-
તયોગમગમમા સા । સાર્ક પ્રિયેળ સુદૃઢા ભવતા
યયેચ્છં સ્નદામહારવલિતાવિજહાર નારી ॥૫૦॥**

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાધિને 'કુંભને સ્ત્રીત્વલાભ' નામનો
સર્ગ ૧૦૫ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૬ મો*

કુંભરૂપ ચૂડાલાનો વિવાહ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

તતઃ કતિપથ્યેવ દિવસેષુ ગતેષુ સા ।

દ્વં પ્રોવાચ ભર્તારં કુંભરૂપધરા સતી ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : ત્યાર પછી કેટલાઓક દિવસો ગયા બાદ, કુંભમુનિના રૂપને ધારણ કરનારી સતી ચૂડાલાએ પોતાના પતિને આ પ્રમાણે કહ્યું : 'હે રાજા ! હે કમળના જેવાં સુંદર નેત્રવાળાં ! મારાં આ વચન તમે સાંભળેા. હું રાત્રિએ સુંદર અંગવાળી સ્ત્રી બની જાઉં છું. માટે તેને યોગ્ય એવા સ્ત્રીધર્મને હું સફળ કરવાને ઈચ્છું છું, તેથી કોઈ ભર્તાને શોધી વિવાહ વડે થોડા કાળમાં જ હું મારા આત્માને (દેહને) આપી દઈશ. આ ત્રણે લોકમાં તમે જ મને ભર્તારૂપે બહુ રુચો છો, માટે મારી સાથે વિવાહ કરી સર્વદા મને રાત્રિએ ભાર્યાના ભાવમાં અંગીકાર કરો. હે સુશીલ રાજા ! પોતાના પ્રિય મિત્રની (તમારી) સાથે યતન વગર અનાયાસે મળનારા સ્ત્રીસુખને

* આ એકસોછમા સર્ગમાં શિષિપ્થવજ અને ચૂડાલાનો મહેન્દ્રાચળમાં અગ્નિની સાક્ષીએ થયેલો વિવાહ અને સુવર્ણમય ગુફામાં પુષ્પશ્યામાં સમાગમ, એ વર્ણન આવશે.

ભોગવાહુ ઈચ્છું છું; માટે તેમાં તમે (ના પાડી) વિવેચારક ન થશો. સૃષ્ટિના ચારંભાગથી માંડી ક્રમ પ્રમાણે ચાલ્યું આવતું, અનાયાસથી જ સાધી શકાતું, સુખરૂપ અને મનોહર પ્રકૃત (પ્રસંગપ્રાપ્ત) કાર્યે સર્વ વસ્તુઓમાં ચારે બાજુથી ઈચ્છા અને અનિચ્છાનો તથા તેનાં શુભાશુભ ફળોનો ત્યાગ કરી, જે કરે તેને તેથી શું દોષ લાગે ? કંઈ નહિ. તેમ સૃષ્ટિના ચારંભાગથી જ માંડી ક્રમ પ્રમાણે ચાલ્યું આવતું, અનાયાસથી જ સાધી શકાતું, સુખરૂપ અને મનોહર આ પ્રકૃત (પ્રસંગપ્રાપ્ત વિવાહરૂપ) કાર્ય, સર્વ વસ્તુઓમાંથી ઈચ્છા અને અનિચ્છાનો તથા તેનાં શુભાશુભ ફળોનો ત્યાગ કરી જે તમે કરો, તો તેથી તમને શો દોષ લાગે ? કંઈ નહિ. આપણે બંને (થાય તો જ ઠીક એવી) ઈચ્છાવાળાં પણ નથી અને (ન થાય તો જ ઠીક એવી) અનિચ્છાવાળાં પણ નથી; માટે આ ધારેલો મનોરથ પૂર્ણ કરીએ.

શિષિપ્થવજરાજ બોલ્યા : હે પ્રિય સખા ! આ (વિવાહરૂપ) કાર્યે કરવાથી હું શુભ કે અશુભ કંઈ દેખતો નથી; માટે હે મોટી બુદ્ધિવાળા ! જેમ તમારી ઈચ્છા હોય તેમ ભલે કરો. સર્વ ગ્રહરૂપ જાણાથી, સમાનપણાને પ્રાપ્ત થયેલા ચિત્ર વડે, આ ત્રણે લોકને હું પોતાના આત્મારૂપ જ લેખું છું, માટે જેમ તમારી મરજી હોય તેમ ભલે કરો.

કુંભમુનિ બોલ્યા : 'હે રાજા ! જે એમ જ હોય, તો મેં ગઈકાલે ગણતરી કરી હતી, તો આજે જાવણ માસની પૂર્ણિમા છે, તેથી આજે જ લગ્ન કરી લેવું એ વધારે સારું છે. હે મહાબાહુ ! આજ રાત્રિએ ન્યારે ચંદ્રમા સંપૂર્ણ કળાઓ સાથે ઉદય પામશે, મહેન્દ્રાચળના ઉપરના ભાગમાં રહેલાં શિખર પરનાં મંદિરો ન્યારે મણિઓથી પ્રકાશશે, ન્યારે પુષ્પાના ભારથી તમેલી વૃક્ષરાત્રિરૂપી (વૃક્ષનાં વન) સ્ત્રી પોતાની લતાઓ ડોલાવી નૃત્ય કરશે અને ન્યારે તારામંડળ પોતાના પતિ ચંદ્રને વીંટીને ઊભું રહેશે, ત્યારે આપણો વિવાહ થાય તો તે એક સુંદર ઉત્સવ

શોભશે અને તારાઓ સહિત ચંદ્ર પણ ભલે તે વિવાહનો દર્શન કરે. હે રાજા ! આલો આપણા પોતાના વિવાહ માટે વનના ભાગમાંથી, આપણે ચંદનપુષ્પ આદિ સામાન રત્નોની સાથે ભેગો કરીએ.’ આમ કહી કુંભમુનિ રાજાની સાથે ઊભા થયા અને પુષ્પો વીણી લાવ્યા તથા તેમણે રત્નાદિકનો પણ સંચય કર્યો. ત્યાર પછી તેઓએ રત્નવાળા શિખરમાં સરખા અને ઉત્તમ આંગણાની અંદર દેવતા તથા અગ્નિ આદિના પૂજન માટે થોડી વારમાં પુષ્પોના ઢગલા કરી મૂક્યા; અને ધીજી આંગણાની અંદર, કેમ જાણે મૂર્તિ-માન સૌભાગ્યતા જ ઢગલાઓ કરી રાખ્યા હોય તેમ હારો, કપડાં અને ઉત્તમ મણિઓ ઇત્યાદિના ઢગલાઓ કર્યાં. એ રીતે ઘરના જેઓ સોનાની ગુફાની અંદર, ઉપર પ્રમાણે વિવાહનો સર્વ સામાન એકઠો કરી, મહામિત્ર બની ગયેલાં એ બંને જણાં મંદાકિની (ગંગા) નદી ઉપર સ્નાન કરવા માટે ગયાં. હાથીના જેવી દૃઢ કાંધવાળા મહારાજ શિષ્યધ્વજને કુંભમુનિએ પરમ આદરથી દહીં, દૂધ, ચોખ્ખા, સરસવ આદિ વડે મંગલપૂર્વક સ્નાન કરાવ્યું; અને પછી પોતાની પત્નીરૂપે થવાની તથા કુંભમુનિના રૂપને ધારણ કરનારી, પ્રિયા ચુકાલાને, રાજા કે જે હવે પછી (વિવાહ વડે) તેના પતિરૂપ બનવાનો છે તેણે સ્નાન કરાવ્યું. પછી નાહેલાં એ બંને જણાંએ દેવતાઓ, પિતૃઓ અને ઋષિઓની પૂજા કરી. જેમ એ બંને ક્રિયાના રૂઝની ઈચ્છા વગરનાં હતાં તેમ ક્રિયાનો ત્યાગ કરવામાં પણ ઈચ્છારહિત હતાં. નિત્ય જ્ઞાનરૂપી રસ વડે તૃપ્ત રહેનારાં અને જગતની સ્થિતિની મર્યાદામાં રહેલાં તે બેઉ જણાંએ પોતાને પરસ્પર મનગમતું એવું ઉત્તમ ભોજન કર્યું. પછી કલ્પવૃક્ષથી આવેલાં ધોળાં વસ્ત્રોને ધારણ કરી (કલ્પવૃક્ષનાં) રૂઝોનો ઉપયોગ કરી, તે બંને શાસ્ત્રમાં કહેલા ક્રમથી વિવાહસ્થાનમાં આવ્યાં. તેટલા વખતમાં વિવાહ વિષે ઉત્કંઠાવાળાં એ બંને (રાજા-રાણી)નું કેમ જાણે પ્રિય કરવા માટે અસ્ત થતા હોય,

તેમ ભગવાન સૂર્યનારાયણ તત્કાળ અસ્તાચળ ભણી આલ્યા ગયા. ત્યાર બાદ તેમણે સંધ્યા-વંદનસિધ્ધિ કરી લીધો અને અઘમર્ષણ તથા જપ પણ કર્યો. ત્યાં (હિતકર હોવાથી) દંપતીના એક મિત્રરૂપ બનેલી, કમળોના સમૂહરૂપી હાસ્યવાળી અને ઝાકળરૂપી રૂઝીઓના સમૂહને રિંગોરી નાખતી રાત્રિ ઉદય પામી. અને તેની જ સાથે વિવાહને જેવા માટે તારાઓ પણ આકાશમાં આવ્યા. કુંભમુનિએ એ રત્નવાળા શિખરની અંદર, જેમ બ્રહ્મા આકાશમાં સૂર્ય અને ચંદ્રમા સહિત અનેક તારાઓને પ્રકટ (ઉત્પન્ન) કરે છે, તેમ સારી રીતે અનેક રત્નના દીવાઓ પ્રગટાવી દીધા; અને પોતે રાત્રિ થતાં સ્ત્રીરૂપે થવાના હોવાથી ચંદન, અગરુ અને કપૂરોના સમૂહોથી કર્ણુરી તથા કેસરથી, હાર, બાબુનુંધ તથા કઠાંથી કલ્પલતાથી થયેલાં વસ્ત્રોથી, માળા વડે અધિક શોભાવાળાં રત્નોના ગુચ્છ આદિ આભૂષણોથી, વિવિધ પ્રકારના ભૂષણોને યોગ્ય પુષ્પોથી, કલ્પલતાઓના ગુચ્છથી, મંદાર, પારિજાત અને સંતાન વૃક્ષનાં પુષ્પોથી, અનેક રત્નોથી અને ચંદ્રમાના જેવા કાંતિમાન મુકુટ (ચૂડા-મણિ)થી કુંભમુનિએ શિષ્યધ્વજને શણગાર્યો અને તેટલા વખતમાં જ એ કુંભમુનિ સ્ત્રીપણાને પ્રાપ્ત થઈ ગયા અને હાવભાવ વગેરે સ્ત્રીના વિલાસ-વાળા તથા સ્તનતા ભારથી દમ્યાયેલા બની ગયા. તેમણે પોતાના મનમાં વિચાર કર્યો કે, ‘હું આ સ્ત્રી થઈ ગયો છું તેથી મારે મારો આત્મા (દેહ) કામદેવરૂપી વસ્ત્રને આપી દેવો યોગ્ય છે. અને એ જ કાર્ય આ સમયને ઉચિત છે. માટે હે કામ ! હું આ તારી સુંદર સ્ત્રી છું અને તું ભત્તીરૂપે મારી પાસે જ રહેલો છે, તો ભલે મને ગ્રહણ કર અને મારા પ્રત્યે (ઉપભોગ માટે) આવ. હે દ્વયમાં રહેનારા કામ ! આ તારો યોગ્ય કાળ છે.’ આમ મનમાં વિચાર કરી પોતાની આગળ જ વનભૂમિમાં રહેલા અને કેમ જાણે ઉદય પામેલા સૂર્ય હોય તેના, દેહીન્દ્રમાન પોતાના પતિ પ્રત્યે જેમ રતિ (કામપત્ની) કામદેવ પ્રત્યે

જય તેમ ચૂડાલા ગઈ. 'હે મને માન આપનાર! હું મદનિકા નામની તમારી ભાર્યી (થવાની) છું અને સ્નેહ સંહિત આપના ચરણમાં હું પ્રણામ કરું છું.' એમ કહી સુંદર અંગવાળી, લજ્જા વડે નમી ગયેલી અને સ્વભાવે પણ નમ્ર એ શણી ચપળ કેશવાળા પોતાના મસ્તક વડે એ સુશોભિત પતિને નમી; તથા તેણે કહ્યું કે, 'મને આપ ભૂષણો વડે શણગારે અને શાસ્ત્રના ક્રમ પ્રમાણે અગ્નિને પ્રકટ કરી મારું પાણિગ્રહણ કરો. હે રાજા! આપ બહુ શોભાધમાન લાગો છો અને મને કામદેવ વડે વ્યાકુળ કરી મૂકો છો. રતિના વિવાહમાં પ્રસિદ્ધ એવા કામદેવનો પણ તમે તમારી શોભા વડે તિરસ્કાર કરી રહ્યા છો. હે રાજા! તમારાં આ પુષ્પો કેમ જાણે ચંદ્રમાનાં મૂર્તિ માન કિરણોનો સમૂહ જ હોય, તેવી શોભાવાળાં છે અને તમારા વક્ત્રસ્થળમાં રહેલો હાર, મેરુપર્વતમાં રહેલા ગંગાપ્રવાહના જેવી કાંતિને ધારણ કરે છે. હે રાજા! જેમ કેસરાઓ વડે લપેટાઈ રહેલા ચંચળ ભમરાઓથી સુવર્ણકમળ શોભે, તેમ મંદારનાં પુષ્પોથી ગૂંથાયેલા કેશા વડે તમે શોભા છો. હે મહાસમર્થ! રત્નોનાં કિરણોના સમૂહથી, પુષ્પોથી, લક્ષ્મીથી, સ્થિરતાથી અને તેજથી તમે રત્નના સ્થાનરૂપ મેરુપર્વતનો પણ તિરસ્કાર કરી રહ્યા છો.' ઈત્યાદિ વાતો કરતાં, તેઓ ખાંતે પરસ્પર પ્રસન્ન હતા, કે જેઓનો પ્રથમનો પતિ—પત્નીભાવ ગૃહપણે ઢંકાઈ રહ્યો હતો અને હવે પછી પાછાં જેઓ નવીન દંપતીરૂપે થવાનાં છે. સુવર્ણમય શિલારૂપી પલંગમાં યેહેલા મહારાજ શિખિધ્વજે મહારાણી મદનિકાને પોતાની મેળે જ કુંડળ આદિ કાનનાં તેમ જ મસ્તકનાં ઘરેણાંથી, માળાઓથી, મણિમય અને રત્નમય ખીન્ન અલંકારોથી, વસ્ત્રોથી, ચંદનાદિક લેપોથી અને તે તે યોગ્ય સ્થાનોમાં રાખેલાં પુષ્પોથી શણગારી દીધી. શણગારેલી હોવાથી (કામ) મદને ઉત્પન્ન કરનારી એ સુંદર કામાતુર મદનિકા (શિવજી સાથે) વિવાહ કરવા તૈયાર થયેલાં પાર્વતીજીની પેઠે અને (કામ સાથે)

વિવાહ કરવા તૈયાર થયેલી કામાતુર કામપત્ની- (રતિ)ની પેઠે શોભતી હતી. મહારાજ શિખિધ્વજે મહારાણી (મદનિકા)ને શણગારી લઈ એમ કહ્યું કે, 'હે મુગધાળકના જેવાં વિરાળ નેત્રવાળી! તું નવી ઉત્પન્ન થયેલી કેમ જાણે ખીજી લક્ષ્મી હોય તેવી શોભે છે. ઇન્દ્રની સાથે ઇન્દ્રાણીનું જે સૌભાગ્ય રહ્યું છે, વિષ્ણુની સાથે લક્ષ્મીજીનું જે સૌભાગ્ય રહ્યું છે અને મહાદેવજી સાથે પાર્વતીજીનું જે સૌભાગ્ય રહ્યું છે, તે જ સૌભાગ્ય તારુ પણ મારી સાથે રહ્યો. સ્તનરૂપી કમળની કળીઓવાળી, અનુસાગરૂપી ચંદ્ર જેવા હૃદયમાં કૂટી નીકળ્યા છે તેવી, ચંચળ નેત્રરૂપી શ્યામ કમળને ધારણ કરનારી અને (પુષ્પાદિકના) સુગંધને લીધે ભમરાઓનો ઉત્તમ શબ્દ જેમાં ઘઈ રહ્યો છે એવી, તું કેમ જાણે કમલિની જ હોય તેવી દેખાય છે. સુંદર હાથરૂપી રાતાં પાંદડાંથી શોભતી, સ્તનરૂપી ગુચ્છાઓને ધારણ કરનારી અને આનેક ફળવાળી તું કામદેવરૂપી કલ્પવૃક્ષની લતા છે, એમ હું માનું છું. તું હિમ જેવા ઢંકા અને નિર્ભય અવયવોવાળી હોવાથી તથા ચાંદનીના પ્રકાશ જેવું સુંદર તારુ હાસ્ય હોવાથી તું કેમ જાણે ઉદય પામેલી પૂર્ણ (પૂનમના) ચંદ્રમાની ખીજી લક્ષ્મી જ હોય, તેમ દર્શનમાત્રથી જ સંપૂર્ણ રીતે આનંદ ઉપજાવે છે. મારે હે ઉત્તમ નિતંબવાળી! અહીંથી તું ચાલ અને પોતાની મેળે જ વિવાહ સંબંધી વેદીને શોભાવ.'

વસિષ્ઠ બોલ્યા: દરેક થાંભલે કુળોના અને ગુચ્છાઓના જેવા આકારવાળી, રત્નોની શિલાઓ વડે ચિહ્નવાળા પુષ્પલતાઓના સમૂહોથી તથા ગુચ્છાઓના જેવો દેખાવ આપનારા મોતીઓવાળાં પુષ્પની કળીઓના સમૂહોથી, ચારે દિશામાં રાખેલાં ચાર મોટાં શ્રીકુળોથી અને ગંગાજળ વડે ભરી રાખેલા ઘડાઓથી બહુ શોભાવાળી એ વિવાહવેદીમાં તેઓ ગયાં અને એ વેદીના મધ્યભાગમાં ચંદનનાં લાકડાં વડે તેમણે અગ્નિ પ્રગટાવ્યો, અગ્નિની ન્યાયાને તેજ કરી દક્ષિણ દિશા તરફ જવાળા જવાથી, દક્ષિણ તરફ નમી

રહેલા એ અગ્નિની (વિધિપૂર્વક) સ્થાપના કરી, પછી તેની પ્રદક્ષિણા કરી. એ અગ્નિની પાસે જ પૂર્વદિશા તરફ મુખ રાખી, પરસ્પર પ્રેમવાળાં એ બંને દંપતી પોતાની મેળે જ પાંદડાંના આસન ઉપર બેઠાં. શિષિષ્વજ રાત્રીએ તલ અને શાલનો અગ્નિમાં હોમ કરી, વારંવાર ઊભા થઈ પોતાની પ્રિયાનું પાણિગ્રહણ કર્યું અને શિવપાર્વતીની પેઠે મંગળરૂપ તથા વનમાં પરસ્પર શોભી રહેલાં, એ દંપતીએ અગ્નિની પાછી પ્રદક્ષિણા કરી અને તેમણે અન્યોન્ય મંદહાસ્ય વડે મુખ સુશોભિત રાખી, જ્ઞાનરૂપી સર્વસ્વવાળું તથા પ્રેમ વડે ચપળ એવું પોતાનું હૃદય જ દાન તરીકે આપ્યું અને અગ્નિની ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી, શાલનો હોમ કરી હસતાં મુખવાળાં અને નવીન ઉદય પામેલા ચંદ્રમાના જેવાં રમણીય એ બંને પતિ-પત્નીએ પ્રસન્ન થઈ ક્રમ પ્રમાણે પોતપોતાના હાથ મૂકી દીધા અને પ્રથમ રચી રાખેલી નવીન ફૂલોની પથારીમાં તેઓ ગઈ બેઠાં. તેટલામાં કેમ જાણે આકાશની અંદરથી, તે બંનેની શોભાને જાણે જોવા ન ઇચ્છતો હોય તેમ ચંદ્રમાએ, રાત્રિનો ચોથો ભાગ (એક પહેર) ગાળી નાખ્યો. જેમ વિષથી પુરુષની દૃષ્ટિ સ્ત્રીનાં છિદ્ર જોવામાં આરે બાળુ પોતાનાં કિરણોને પ્રસારે તેમ તે લતારૂપી ધરમાં ચપળ ચંદ્રમાએ પોતાનાં કિરણો ફેલાવ્યાં. ચંદ્રમા એક પ્રહર પર્વત ચઢ્યા પછી, તે બંને પ્રિય દંપતી, સારા મુહૂર્તની વાટ જોતાં બેઠાં. પછી ત્યાંથી ઊઠી અને પ્રથમ જ પોતે રચી રાખેલી ગુપ્ત રત્નમય દીવા-ઓના પ્રકાશવાળી સુવર્ણમય ગુફામાં તેઓ બેઠાં અને ત્યાં એ પ્રિય પતિપત્નીએ પુષ્પોથી પ્રથમ જ રચી રાખેલી, ક્ષીરસાગરની જળધારાના જેવી ધવલ અને કેમ જાણે ચંદ્રમાની ચાંદની જ પિંડરૂપ બની ગઈ હોય તેવી સૌંદર્યવાળી નવીન શય્યા દીઠી કે જે ગોઠવી રાખેલાં સુવર્ણમય કમળોના ઢગલાઓથી અને નીહિ કરમાનારાં બીજાં મંદારવૃક્ષ આદિનાં પુષ્પોથી તથા સુંદર શય્યાની જેટલી ઊંચાઈએ રાખેલી હતી અને

લાંબી શય્યાને આકારે ગોઠવ્યાથી લાંબા થતા ચંદ્રિમિખના જેવા દેખાવ આપનારા તથા ઝાકળ-વાળા દેશમાં રહેવાથી શીતળ થયેલાં સમાન એવાં પુષ્પો તેની આરે બાળુ પાથરવામાં આવ્યાં હતાં. ભીંતોમાં પ્રતિબિંબ પડવાથી કેમ જાણે મૂર્તિમાન કમદેવનું જ પ્રતિબિંબ હોય તેવાં દેખાતાં, સુગંધવાળાં, ઉદાર મનનાં મનોહર અને રાત્ર્યત્યાગથી માંડી ઘણા કાળ સુધી ભ્રાંતિ વડે જુદાં જણાતાં એ બેને દંપતી જેમ ક્ષીરસાગરમાં મંદરાચળ ખેસે (પહે) તેમ સરખી રીતે રચના વડે પરિપૂર્ણતાવાળી, નિર્ગળ, પુષ્પોના ઢગલાઓ-થી ઢંકાઈ ગયેલી એ શય્યામાં બેઠાં. વિનય વડે મનોહર તે તે (લોકોત્તર) વાણીના બિલાસોથી તથા તે સમયમાં ઉચિત અને આશિર્ગત આદિ કાર્યમાં સુંદર દેખાતા, ગંધ, પુષ્પ, તાંબૂલ આદિ વિવેકવાળા ઉપચારોથી અને નવાં નવાં લાગતાં સંભોગના સુખને લીધે સુંદર અને મનોહર એ બંને દંપતીની તે રાત્રિ ઘણી લાંબી છતાં એક મુહૂર્તની પેઠે સત્વર જતી રહી, ૧—૭૦

**તૈસ્તૈમિથઃ પ્રણયપેશલભાગિવિલાસૈસ્તત્કાલ-
કાર્યસુખમૈઃ પ્રણયોપચારૈઃ । સત્કાંતયોર્નવનવેન
તયોઃ સુલેખ દીર્ઘાં મુહૂર્તં ઇવ છા રજની જગામ ॥**

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
પૂર્વાર્ધના 'ચૂડલાલીલાવિવાહ' નામના

સર્ગ ૧૦૬ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૭ મો*

શિષિષ્વજની અનાસક્તિ પરીક્ષા

વસિષ્ઠ ઉવાચ

મથ સૂર્યાચ્ચરંગેણ રંજિતે સુવતોદરે ।

શિલિષ્વજાંગના પ્રાતર્મદની કુંભતાં યયૌ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પછી સૂર્યોરૂપી રંગ વડે આ જગતની અંદરનો સર્વ ભાગ રંગાઈ જતાં પ્રાતઃકાળે શિષિષ્વજરાત્રીની પત્ની મહાનિકા

* આ એકસો સાતમા સર્ગમાં નાના પ્રકારના પર્વતોમાં વિહાર આદિ તથા માયામય ઈન્દ્રનું દર્શન અને અના-સક્તિ વૈરાગ્યની પરીક્ષા માટે ઈન્દ્ર તરફથી સ્વર્ગ પ્રત્યે આમંત્રણ થવું ઇત્યાદિ વર્ણન આવ્યે.

કુંભરૂપે બની ગઈ. એ પ્રમાણે મહેન્દ્રાચળની ગુફામાં રાજ્ય શિખિધ્વજ અને કુંભમુનિ બંને વિવાહ કરીને, દેવતાઓના જેવા ભોગો ભોગવનારાં પ્રિય દંપતીરૂપ થયાં. તે બંને દરરોજ પાછી ગયેલાં કુળોના ભારવાળી તથા પુષ્પોથી અને પાંદડાંથી શોભતી રંગમેરંગી વનની હાથમાં વિલાસ કરતાં હતાં. દિવસે નેચો મિત્રરૂપે આતિ પ્રસન્ન રહેતાં હતાં અને રાત્રિએ પ્રિય દંપતીરૂપે બની જતાં હતાં. દીપક અને તેની પ્રભા (પ્રતિ)ની પોંકે, નેચો નિદંતર ભોગાં જ રહેતાં અને કદી પણ જુદાં પડતાં નહિ. વનના બગીચાઓમાં, પર્વતોની ગુફાઓમાં, તમાલવૃક્ષોના સમુદાયવાળા દેશોમાં, મંદારવૃક્ષોનાં વનોમાં, સહ્યાદ્રિ, દંદુર, કૈલાસ, મહેન્દ્રાચળ, મલયાચળ, વિંધ્યાચળ અને લોકાલોક પર્વત, એ સર્વની તળેટીમાં અને ગંધમાદન પર્વતમાં તેઓ કીડા કરતાં હતાં. ત્રણ ત્રણ દિવસે ન્યારે પોતાનો પ્રિય પતિ નિદ્રાને પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે ચૂડાલા (પોતાના શહેરમાં જઈ) રાજકર્થોને કરી લઈ, પાછી ત્યાં આવી આવતી હતી. સ્વચ્છ સ્નેહયુક્ત હૃદયવાળા કુંભમુનિ અને રાજ્ય દિવસે મિત્રરૂપે રહી, રાત્રિએ દંપતીરૂપ બની જઈ નાના પ્રકારનાં પુષ્પોમાં ગરકાવ રહી બંને પરસ્પર બહુ પ્રસન્ન રહેતાં હતાં અને મનોહર દેવદારનાં વૃક્ષો વડે ઘેરાયેલાં મહેન્દ્રાચળમાં રત્નની ભીંતોવાળા ગુફારૂપી ઘરમાં દેવતાઓએ અને કિન્નરોએ પ્રશંસા કરાયેલાં એ દંપતી એક માસ સુધી રહ્યાં અને તેવી જ રીતે એક માસ સુધી (નીચાં હોવાથી) હાથ વડે લઈ શકાય તેવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલાં, ભૂખ-તરસ-રોગ-ઘડપણ વગેરે હરી લેવાથી સાર્થક એવાં કુળ-ફલ-પાંદડાં આદિને ધારણ કરનારાં, મંદારવૃક્ષોનાં વનોની માળા (પંક્તિ)વાળા, શક્તિમાન પર્વતના પાછળના ભાગમાં તેમણે નિવાસ કર્યો. એક પપ્પાડિયા સુધી કલ્પલતાના બતાવેલા ગુફામાં તે રહ્યાં. બે માસ સુધી મૈતાક પર્વતની દક્ષિણ દિશા તરફની તળેટીમાં, પારિજાતક વૃક્ષોનાં વનની અંદર, દેવતાઓના ઉપભોગમાં

આવનારાં પુષ્પોના ગુચ્છાઓ વડે બતાવેલા મંડપમાં તે બંને રહ્યાં. મેરુપર્વતના જમણા ભાગ તરફ જંબૂવતીને કાંઠે જંબૂવનના સુવર્ણમય ભાગની નીચે જંબૂનાં કુળોના રસનો આસવ પીતાથી પરસેવો, દુર્ગંધ, ગંધ, રોગ આદિથી રહિત અને સ્થિર યૌવનવાળાં થઈ તેમણે એક મહિના સુધી ત્યાં સ્થિતિ કરી. દશ દિવસ સુધી ઉત્તરકુરુ તરફના દેશોમાં તે રહ્યાં અને સત્તાવીસ દિવસ સુધી ઉત્તરકોસલ દેશમાં તેમણે વાસ કર્યો. એવી જ રીતે, બીજા અનેક પર્વતોના અને રાજ્યોના દેશોમાં, મહાભ્રમચક્ર અને બંને દંપતી દિવસે મિત્રરૂપે રહેતાં હતાં અને રાત્રિએ દંપતીરૂપ બની જઈ રહેતાં હતાં. ત્યાર પછી ધીરે ધીરે કેટલાક માસ પસાર થતાં એ દેવપુત્ર (કુંભમુનિ) ને રૂપે આવેલી ચૂડાલાએ વિચાર કર્યો કે, 'હું સુંદર રૂપવાળા (મનોહર) ભોગોના ભાર વડે, એ શિખિધ્વજરાજની પરીક્ષા કરીશ કે જેથી (અનાસક્તિ દૃઢ થઈ જતાં) તેનું ચિત્ત પાછું ભોગોને વિષે કેઈ દિવસ આસક્તિવાળું થશે જ નહિ,' એમ વિચાર કરી, ચૂડાલાએ માથા વડે એ વનભૂમિમાં દેવતાઓ અને અપ્સરાઓ સહિત ઈન્દ્રને ત્યાં આવેલા દેખાડ્યા. સર્વ પરિવારો સહિત ઈન્દ્રને પોતાની પાસે આવેલા જોઈ વનમાં રહેલા શિખિધ્વજરાજને તેની યથાપિધિ પૂજા કરી.

શિખિધ્વજરાજ બોલ્યો : હે દેવતાઓના રાજા! આપે દૂરથી (સ્વર્ગમાંથી) આહીં પધારશો શ્રમ શા માટે લીધો? જેમ હોય તેમ આપ કૃપા કરી મને કહેવાને યોગ્ય છો.

ઈન્દ્ર બોલ્યો : જેમ હૃદયપ્રદેશમાં લાગી રહેલા સૂત્ર વડે (દોર વડે) વનમાં રહેનારાં આઠાશયારી પક્ષીઓ ખેંચાઈ આવે, તેમ તમારા સારા ગુણો સાંભળી અમે સ્વર્ગમાંથી આહીં ખેંચાઈ આવ્યા છીએ. તમે ઊંડો અને સ્વર્ગમાં આવો. ત્યાં (સ્વર્ગમાં) તમારા ગુણોનું શ્રવણ થવાથી, આપે પામી ગયેલા સર્વ દેવતાઓ અને તેમની સુંદર પત્નીઓ તમને જોવાને

આતુર છે. સિદ્ધપાદુકા, સિદ્ધગુરુકા, સિદ્ધ-
ખડ્ગ, સિદ્ધસ્ત્ર, વિમાન અને દિવ્ય અશ્વ ઇત્યાદિ
સિદ્ધિઓને ગ્રહણ કરી લઈ, સિદ્ધમાર્ગથી તમે
સ્વર્ગપ્રદેશમાં ચાલો. એ સ્વર્ગમાં આવી તમે
જીવન્મુક્ત દેશમાં રહી વિવિધ પ્રકારના ભોગો
ભોગવો, તેથી તમને ત્યાં બોલાવી જવા માટે
જ હું આહ્વાન કરું છું. તમારા જેવા ઉત્તમ
મહાત્માઓ પ્રાપ્ત થયેલી લક્ષ્મીનો નિરસ્કાર
કરતા નથી અને જે ન મળે તેને ચાહતા નથી.
જેમ ભગવાનથી આ મણે લોક પવિત્ર થાય છે,
તેમ નિર્વિદ્યને સ્વર્ગમાં આવેલા અને સુખથી
તેમાં વિહાર કરનારા તમારા (શિષ્યો) માટે
વડે આજે સ્વર્ગ પવિત્ર થાઓ.

શિષ્યો જોઈને બોલ્યા : હે દેવતાઓના
અધિપતિ ! સર્વ સ્થળે સ્વર્ગના જેવું જ સુખપૂર્વક
વિહાર કરવાનું સ્થાન છે એમ હું સમજું છું. મારું
સ્વર્ગ (પરમાત્મા) સર્વત્ર છે. તે માત્ર અમુક
સ્થાનમાં જ છે, એવી તોને મર્યાદા નથી. હે
મહાસમર્થ ! હું સર્વત્ર પ્રસન્ન જ રહું છું, સર્વ
કેદારો રમું છું અને મન નિષ્કામ હોવાથી હું
સર્વત્ર આનંદવાળો જ છું. કેઈ એક સ્થાનમાં
માપવાળા થઈ રહેલા અરુપ અને તુચ્છ સ્વર્ગ
પ્રત્યે જવાનું મારા ચિત્તમાં આવતું જ નથી,
જેથી હું આપની આજ્ઞાનો અમલ કરી શકતો નથી.

ઈન્દ્ર બોલ્યા : જાણવાનું સર્વ જેણે જાણી
લીધેલું છે, એવા પરિપૂર્ણ બુદ્ધિવાળા પુરુષને
(પોતાની સમાન બુદ્ધિ હોવાથી) ભોગો ભોગવવા-
નું અને ન ભોગવવાનું એ બંને સમાન જ હોય
છે, તો સત્જન પુરુષોએ પાત્રી રહેલા નહીં અને
ભોગવી હોવાને સ્વીકારેનું ભોગોનું સેવન જ યોગ્ય
છે, એમ હું માનું છું. એ રીતે દેવતાઓનો
અધિપતિ ઈન્દ્ર કહેતો હતો, પણ રાજા (સ્વર્ગમાં
જવાની ઇચ્છા ન હોવાથી) કાંઈ નહિ બોલતાં
મૌન જ રાખી રહ્યો; ત્યારે ઈન્દ્રે કહ્યું : 'તમેજી
આ પ્રમાણે નિરંપેક્ષ છો, તો પછી હું આહ્વાન
શું ન ચાલ્યો જાઉં ? (ચાલ્યો જાઉં છું)' અને
'હું આજે જ સ્વર્ગમાં નહિ આવું, પરંતુ

કાળે કરી (પ્રયોજન પડશે ત્યારે) આવશે.'
એમ શિષ્યો જાણી રહ્યા હતાં હતો નેટલામાં
'હે હુંભૂમિનિ ! તમારું રાજનું ફરી વાર રાજ્યમાં
આવવારૂપી ઇચ્છેલું કલ્યાણકર્તા થાઓ.' એમ
કહેતાં ઈન્દ્ર અદૃશ્ય થઈ ગયો. જેમ સમુદ્રમાં
પવન ઘાંત થઈ જતાં, વાહુણ થઈ ગયેલા મગસ-
મચ્છોથી, ફીણના ગોટાઓથી અને સર્પોના
સખીઓથી ઊછળતા તરંગોનો સમુદાય અદૃશ્ય
થઈ જાય, તેમ એ દેવતાઓનો સમૂહ પણ સ્વ-
ભાવમાં પૂર્ણ રીતે અદૃશ્ય થઈ ગયો. ૧-૩૨

તદેવંદ્રમખિલં ત્રિવિદ્યોદયકું તત્ત્વ ક્ષણાદલ-
મદ્વચમમૂર્ધ્વત્રિતીયમ્ કલ્લોલરાશિર્વિદ્યારિનિષ્ઠો
પ્રજ્ઞાંતે વાતે સ્ફુટન્મકરફેનફળીન્નવૃદ્ધમ્ ॥૩૨॥
શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાર્ધના
'શકગમન' નામનો સર્ગ ૧૦૭ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૮ મો*

શિષ્યો જોઈને બોલ્યા : હે દેવતાઓના

અધિપતિ ! સર્વ સ્થળે સ્વર્ગના જેવું જ સુખપૂર્વક

વિહાર કરવાનું સ્થાન છે એમ હું સમજું છું. મારું

સ્વર્ગ (પરમાત્મા) સર્વત્ર છે. તે માત્ર અમુક સ્થાનમાં

માપવાળા થઈ રહેલા અરુપ અને તુચ્છ સ્વર્ગ પ્રત્યે

જવાનું મારા ચિત્તમાં આવતું જ નથી, જેથી હું આપની

આજ્ઞાનો અમલ કરી શકતો નથી.

ઈન્દ્ર બોલ્યા : જાણવાનું સર્વ જેણે જાણી લીધેલું છે,

એવા પરિપૂર્ણ બુદ્ધિવાળા પુરુષને (પોતાની સમાન બુદ્ધિ

હોવાથી) ભોગો ભોગવવાનું અને ન ભોગવવાનું એ બંને

સમાન જ હોય છે, તો સત્જન પુરુષોએ પાત્રી રહેલા નહીં

અને ભોગવી હોવાને સ્વીકારેનું ભોગોનું સેવન જ યોગ્ય છે,

એમ હું માનું છું. એ રીતે દેવતાઓનો અધિપતિ ઈન્દ્ર

કહેતો હતો, પણ રાજા (સ્વર્ગમાં જવાની ઇચ્છા ન હોવાથી)

કાંઈ નહિ બોલતાં મૌન જ રાખી રહ્યો; ત્યારે ઈન્દ્રે કહ્યું :

'તમેજી આ પ્રમાણે નિરંપેક્ષ છો, તો પછી હું આહ્વાન શું ન

ચાલ્યો જાઉં ? (ચાલ્યો જાઉં છું)' અને 'હું આજે જ સ્વર્ગમાં

નહિ આવું, પરંતુ કાળે કરી (પ્રયોજન પડશે ત્યારે) આવશે.'

એમ શિષ્યો જાણી રહ્યા હતાં હતો નેટલામાં 'હે હુંભૂમિનિ !

તમારું રાજનું ફરી વાર રાજ્યમાં આવવારૂપી ઇચ્છેલું કલ્યાણકર્તા

થાઓ.' એમ કહેતાં ઈન્દ્ર અદૃશ્ય થઈ ગયો. જેમ સમુદ્રમાં

પવન ઘાંત થઈ જતાં, વાહુણ થઈ ગયેલા મગસમચ્છોથી, ફીણના

ગોટાઓથી અને સર્પોના સખીઓથી ઊછળતા તરંગોનો સમુદાય

અદૃશ્ય થઈ ગયો, તેમ એ દેવતાઓનો સમૂહ પણ સ્વભાવમાં

પૂર્ણ રીતે અદૃશ્ય થઈ ગયો. ૧-૩૨

* આ એકસોઆઠમા સર્ગમાં રાણી રાજના કોપની પરીક્ષા માટે માયા વડે જરૂરપૂરક સાથે સંગ કર્યો અને બરાબર રાજના મનનો પાકકાળ જેઈ પોતાનું (ચૂડાબાનું) રૂપ તેને બતાવ્યો.

પણ રાગદોષવાળા અને યુદ્ધિનો ક્ષોભ ઉપભવનારા કોઈ પ્રાંચથી હું તેની પરીક્ષા કરી જોઉં,' એવો વિચાર કરી, મદવાળી એ રાણીએ સત્રિએ સંદ્રનો ઉદય થતાં, ઘાટાં પુષ્પોના ગુચ્છએથી સુશોભિત અને વનદેવીઓના અંતઃપુરરૂપ સંતાન વૃક્ષોની લતાઓના કૃત્રિમ ગૂઢમાં પ્રવેશ કર્યો, કે જે વખતે મધુર સુગંધથી ભરેલો, પુષ્પોવાળાં વૃક્ષોમાંથી તથા લતાઓમાંથી આલ્યો આવતો શીતળ પવન (મલયાનિલ) વાતો હતો અને શિખિધ્વજરાજ નદીના તીર ઉપર જઈ સંધ્યા-વંદનમાં તથા જપમાં પરાયણ થઈ ગયો હતો. એ લતાગૂઢમાં મનોહર મદનિકાએ પોતાના શરીરને પુષ્પો વડે સુશોભિત બનાવી, પોતાની માથા વડે કલ્પી લીધેલ, સુંદર અંગવાળી સ્ત્રીની પેઠે દાઢીમૂછ વગેરે નહિ હોવાથી રમણીય તરુણ વયવાળો દેખાવ આપનાર અને (તરુણ હોવાથી શિખિધ્વજરાજ રાજના કરતાં) મનને આકર્ષણ કરે તેવા કોઈ જનપુરુષને સાથે લઈ પોતે કલ્પી લીધેલી પુષ્પશય્યામાં આવી સૂઈ ગઈ. શિખિધ્વજરાજને (સંધ્યાવંદન તથા જપાદિક કરી રહ્યા પછી) એ (નદીકાંડે રહેલા) નિકુંજમાંથી (પોતાના આશ્રમ તરફ આવી) શોધ કરી. ત્યારે લતાગૂઢમાં મદનિકાને તથા તેના ગળામાં આલિંગન કરી રહેલ, મનોહર મદનિકાના તથા પોતાના કેશ વડે વીંટાયેલ કાંધવાળા, અંદત વડે વ્યાપ્ત થઈ રહેલા અને શયનમાં આળોટવાથી તથા દબાવાથી શિથિલ થઈ ગયેલા મુકુટને ધારણ કરનારા જનપુરુષને તેણે દીકો, કે જેના કાન, કપોલ, કેશપાશ અને નેત્રના ખૂણા સુવર્ણના જેવા મહાકાંતિમાન, કોણીથી ખેતડ વાળેલા, સુવર્ણ સરખા સુંદર મદનિકાના હાથરૂપી એણીકા ઉપર રહેલા હતા. પરસ્પર હસતા અહોરાવાળું, આસક્તિતે લીધે એકબીજાના મુખ તરફ જોઈ રહેલું; કલ્પલતાઓનાં વસ્ત્રોથી શોભાવાળું, પુષ્પશય્યાને (પોતાની કામચેષ્ટથી) વ્યવજ કરનાર, કામાતુર, વ્યાકુળ થઈ ગયેલું, એકબીજાના અવયવોનો સ્પર્શ થવાના બહાનાથી પોતાના

પ્રેમને પરસ્પર આર્પણ કરવાનો ડોળ ખતાવતું, એકબીજાની સામે જોતું, સમાન આનંદને ધારણ કરનાર, પ્રબળ મદને લીધે મંદતાવાળું, પરસ્પર એકબીજાને પુષ્પો વડે પ્રકાર કરતું, વક્ષઃસ્થળથી દબાયેલ સ્તનભાગવાળું, એ (સ્ત્રીપુરુષનું) યુગલ રાજના જોવામાં આવ્યું. એ જોઈ રાજ શિખિધ્વજ નિર્વિકાર ચિત્તાથી (કોધ નહિ પામતાં) પરિપૂર્ણ રીતે સંતુષ્ટ થયો અને તેણે (પોતાના મનમાં) કહ્યું કે, ('આહો આ બંને જન) આશક-માશુક કેતાં સુખપૂર્વક રહેલાં છે!' પોતાનું (રાજનું) દર્શન થવાથી ભયભીત બની ગયેલા એ યુગલને 'પ્રિય આશક-માશુક! તમે તમારી જેમ ઇચ્છા હોય તેમ સુખથી વિહાર કરો, હું તમને વિદન નહિ કરું.' એમ કહી રાજ ત્યાંથી જતો રહ્યો. આ પ્રમાણે એક મુહૂર્તમાત્ર રહી પોતે માથા વડે રચેલા એ પ્રાંચને સમેટી લઈ પોતાના શરીરને સંભોગ વડે ખોલેલું અને આકુળ થયેલું જણાવતી, તે રાણી લતાગૂઢમાંથી બહાર આવી; અને એકાંતમાં સુવર્ણશિલા પર બેઠેલા કાંઈક ખુલ્લાં નેત્રવાળા સમાધિસ્થ રાજને તેણે જોયો. ખેદયુક્ત, મ્હાન થઈ ગયેલી અને સુંદર અંગવાળી મદનિકા એ રાજ પાસે આવી, લજ્જા વડે પોતાના મુખને નીચું તમારી કાણુમાત્ર મોતપણે ઊભી રહી. શિખિધ્વજરાજ કાણુવારમાં ધ્યાનમાંથી વિરામ પામી ક્ષોભ વગરની (નિર્વિકાર) યુદ્ધિ વડે રાણી પ્રતિ (નીચે પ્રમાણે) આત્મંત મધુર વાક્ય બોલ્યો : 'હે કોમલાંગી! તું આનંદમાં રમતી હતી, તે કેમ જલદી વિદનને પ્રાપ્ત થઈ? (આહો આવતી રહી?) સર્વ પ્રાણી-માત્ર આનંદને માટે જ યતન કરે છે; માટે તું પાછી ફરીથી જ અને વિવેકવાળા હાવભારથી તારા મનોહર પ્રિય જનને પ્રસન્ન કર; કેમ કે પરસ્પર ઇચ્છા કરાયેલો (સ્વાભાવિક) સ્નેહ આ ત્રણે લોકમાં દુર્લભ છે. હે માનવની! એ વાતથી મને ઉદેગ પ્રાપ્ત થતો નથી, વિવેકી પુરુષે જે જે વસ્તુ પોતાને અતિ પ્રિય હોય તે તારી પેઠે બીજાને ઉપભોગમાં આવવાની છે, એમ સમજી

રાખવું જોઈએ. હે સુંદર અંગવાળી ! હું ચાને કુંભમુનિ એ બે આ સાંસારિક વિષયો તરફ વૈરાગ્યવાન છીએ. તું તો દુર્લભા સ્વપિના શાપથી ઉત્પન્ન થયેલી કુંભમુનિના કરતાં જુદી જ એ બાળતરુણી છે, માટે તારી જેવી ઇચ્છા હોય તે પ્રમાણે તું બલે કર.

મહત્તિકા બોલી : હે મહાભાગ્યવાન ! આપના કહેવા પ્રમાણે જ સ્ત્રીઓનો સ્વભાવ અંગણ હોય છે. પુરુષતા કરતાં સ્ત્રીઓમાં આકર્ષણો કામ વિશેષ રહે છે, માટે આપ (મારા પર) ક્રોધ કરવાને યોગ્ય નથી. આપ સંધ્યાવંદન ચાને જપમાં તત્પર હતા, તો વખતે આ જરૂરપુરુષે (આવી) મને પ્રાર્થના કરી. હું કે જે તુરંત અમળા જાત છું તે આ ગહન જનમાં રાત્રિને વખતે (એકલી) શું કરી શકું ? પતિને પરાધીન હોવાથી, સ્વતંત્રતા વગરની (વિચ્છિન્ન) સ્ત્રી કે (યોગ્ય વ્યવહારી) કુમારી એકાંતમાં જરૂરપુરુષને પ્રાપ્ત થઈ સંભોગ સેવી શકતી નથી; ચાને કદાચિત્ દૈવયોગથી આ વેળા જરૂરપુરુષ સાથે સતિમાં ત્રિધન પડી જાય, તો પોતાના અંગમાં પ્રાણ ચાને ચિત્ત આદિને (સંતાપ થવાને લીધે) સ્થિર રાખી શકતી નથી. જે પુરુષને વશ કરી શકે એવી સુંદરતાવાળી સ્ત્રીઓ એકાંતમાં પુરુષ પાસે જાય, તો તેનો સમાગમ નહિ થવામાં બીજા કોઈ પ્રતિબંધ હોતો નથી. પતિ આદિનો ક્રોધ, શસ્ત્રમાં ગણાવેલા પરપુરુષ-સંગનો નિષેધ, લોકોના તરફની અપમાદરૂપી નિંદા ચાને પતિવ્રતાપણું, એ (પ્રબળ કામવેગ વડે દબાઈ જવાથી) શું કરી શકે છે ! કાંઈ નહિ. વળી હું બળરહિત બાળક અને મૂઠ સ્ત્રીજાત છું. આપના અપરાધનું પાત્ર થયેલી છું. હે પ્રિય પતિ ! આપ તે ક્ષમા કરવાને યોગ્ય છો; કેમ કે (આપ જેવા) મહાત્માઓ ક્ષમાશીલ હોય છે.

શિષ્યધવજરાજ બોલ્યા : હે તારુણ્યવતી ! જેમ આકાશમાં (અહર) વૃક્ષ હોતું નથી, તેમ મારા ચિત્તમાં ક્રોધ તો છે જ નહિ; પરંતુ માત્ર પરપુરુષનો સંગ સત્પુરુષોએ નિંદેલો હોવાથી, હવે ભાષીરૂપે તને (ઉપભોગ કરવાને)

હું ઇચ્છતો નથી. હે સુંદર અંગવાળી ! વૈરાગ્યથી આપણે બંને વનના અંતભાગોમાં પ્રથમની ગેઠે મિત્રભાવથી નિત્ય ભેગાં જ રહી સુખથી ક્રીડા કરીએ.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : એ પ્રમાણે શિષ્યધવજરાજ રાજા આ (ક્રોધકારક) પ્રસંગમાં સમાનપણાથી (નિર્વિંકાર) રહ્યો, ત્યારે (પોતે પરીક્ષા કરેલા) રાગદોષ વગરના એ રાજાના ચિત્તથી પ્રસન્ન થઈ ચૂકાલાએ પોતાના મનમાં વિચાર કર્યો કે, અહો ! ઘણા હર્ષની વાત છે કે આ ઐશ્વર્યવાન મહાસમર્થ રાજા પરમ સમાનતાને (નિર્વિંકાર સ્થિતિને) પ્રાપ્ત થઈ ગયા છે અને વૈરાગ્ય થવાથી તેઓ ક્રોધ વગરના જીવન્મુક્ત થઈ રહ્યા છે. આ રાજાને તે ભોગો તથા મોટી સિદ્ધિઓ પણ પોતાના તરફ ખેંચી શકતી નથી. સુખો, દુઃખો, આપરાધો અને સંપત્તિઓ, આ રાજાને વિકારવાન કરી શકતી નથી. મારા વિચારમાં આવતી સર્વ (જીવન્મુક્તતા લક્ષણરૂપ શાંતિ, ક્ષમા, ધૈર્ય, તૃપ્તિ આદિ) ઉત્તમ સમૃદ્ધિઓ, કેમ જાણે કોઈ બીજા નારાયણનો આશ્રય કરી રહેલી હોય, તેમ એક રાજાનો આશ્રય કરી રહી છે. હવે હું મારું બધું વૃત્તાંત એ જીવન્મુક્ત રાજાને યાદ કરાવું તથા આ કુંભમુનિના રૂપનો ત્યાગ કરી ચૂકાલા જ બની જઈ, એમ વિચાર કરી જેણે યોગના બળે સર્વ પ્રકારની સંપૂર્ણ શક્તિઓ મેળવી છે તેવી એ ચૂકાલાએ તે વખતે તત્કાળ મહત્તિકાના શરીરનો ત્યાગ કરી; પોતાનું ચૂકાલાનું શરીર રાજાને દેખાડ્યું. યોગની ધારણાવાળી એ ચૂકાલા કોઈ સંપુટમાંથી બહાર નીકળ્યાની પેઠે, કેમ જાણે મહત્તિકાના શરીરમાંથી જ પ્રકટ થઈ બહાર નીકળતી હોય, તેમ રાજાની પાસે શોભવા લાગી. સુંદર અંગવાળી પતિનું મનોરંજન કરવામાં મહાચતુર, એ મનોહર મહત્તિકાને ખરી ખાતરીથી પોતાની પૂર્વપત્ની ચૂકાલારૂપે થઈ ગયેલી રાજાએ જોઈ. કેમ જાણે વસંતઋતુમાં ખીલેલી કમલિની જ હોય, તેમ ખીલેલી અને પ્રથમ સીતાજીરૂપે પૃથ્વીમાં રહી, પછી પૃથ્વીમાંથી

બહાર પ્રકટ થયેલી સાક્ષાત્ લક્ષ્મી જ હોય તેવી દેખાતી તથા કેમ જાણે રત્નના સંપુટમાંથી બહાર નીકળેલી હોય, તેથી સુઘડ પોતાની પ્રિય પત્ની ચૂડાલા તે રાજના જેવામાં આવી. ૧-૩૯

સમુવિતામિવ માધવપદ્મિનીમુપગતામિવ સમિતલાલિછયમ । પ્રકટિટામિવ રત્નસમુદ્ઘ્રકાવ પરિદર્શ ત્રિજા દયિતાં ત્વપઃ ॥ ૩૯ ॥

શ્રીયોગવાશિષ્ઠમહારામાયણમાં નિર્વાણ પ્રકરણના પૂર્વ-
ધર્મો 'શિખિધ્વજના કોયની પરીક્ષા, ચૂડલાનું
પ્રાકટય' નામનો સર્ગ ૧૦૮ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૯ મો *

ચૂડાલા અને શિખિધ્વજનો પુનઃ સંયોગ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

અથ તાં દયિતાં દૃષ્ટ્વા વિસ્મયોત્કુલ્લોચનઃ ।

શિખિધ્વજ ઉવાચેદમાક્ષર્યકુલયા ગિરા ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પછી પોતાની એ પ્રિય પત્ની ચૂડાલાને જોઈ તેનાં નેત્રો વિસ્મયથી ખીલ્યાં છે તેવો રાજા શિખિધ્વજ આશ્ચર્ય વડે આકુળ થઈ ગયેલી વાણી વડે આ પ્રમાણે બોલ્યા : હે કમળના જેવાં મનોહર નેત્રવાળી સુંદરી ! તું કોણ છે ? ક્યાંથી આહીં આવી છે ? શું તું આહીં જ રહે છે અને જે આહીં જ રહે છે તો કેટલા વખતથી અને શા માટે આહીં રહેલી છે ? અવધવ વડે, તેની ચોક્ષા વડે તથા સ્નેહભરેલી વચનરચનાની પદ્ધતિ વડે મારી પ્રિયા ચૂડાલાના પ્રસિદ્ધ વિલાસથી કેમ જાણે તું સાક્ષાત્ તેની જ મૂર્તિ હોય તેવી દેખાય છે.

ચૂડાલા બોલી : હે પ્રિય પતિ ! જેમ આપ કહો છો તેમ જ છે. હું ચૂડાલા જ છું, એમાં કોઈ સંશય નથી. આજે (ઘણે દિવસે) મારા સ્વાભાવિક (ચૂડાલાતા) દેહ વડે આપનું મને મળવું થયું

* આ એકસાતવમા સર્ગમાં રાજા ચૂડલાને જોઈ કેટલુંક પૂછી જોશે અને તે બધું ધ્યાન વડે અનુભવી વિસ્મય પામી પ્રસન્ન થશે. ત્યાર પછી તે ચૂડલાની પ્રશંસા કરી તેને આલિંગન આપી ત્યાં જ રાત્રિ ગાળશે, એ કથા કહેવામાં આવશે.

છે. આ વતની અંદર આપને યોધ કરવા માટે જ, કુંભ આદિ દેહોને નિર્મોણ કરી આ બધી જાતનો પ્રપંચ મેં જ રચ્યો હતો. ત્યારથી આપ મોહ વડે રાજાનો ત્યાગ કરી, વનમાં પધારી ત્યારથી માંડીને હું જ આપને યોધ આપવા માટે પ્રયત્ન કરતી હતી. આ કુંભમુતિના શરીરથી મેં જ આપને યોધ આપ્યો છે, મેં કુંભ આદિ જે દેહ ધારણ કરેલા છે, તે આપને યોધ આપવા માટે જ છે. હે તરવને જાગૃતાર મહારાજ ! એ કુંભમુતિ આદિ સઘળું મેં માયા વડે જ કલ્પી લીધું છે. તેમાંનું કંઈ પણ સાચું નથી. હવે આપ પ્રિતિવેદ (જાણવાનું સર્વ જોણે જાણી લીધું છે તેવા) થયા છો માટે ધ્યાન વડે એ સર્વ અપ્રાપ્તિ રીતે જોઈ શકશો; તેથી તરત ધ્યાન વડે આપ એ વાતનું અવલોકન કરો. આ પ્રમાણે ચૂડાલાના કહેવાથી રાજાએ સિદ્ધ આસન રચી, (યોગશાસ્ત્ર અનુસાર ધારણાને અનુકૂળ પડે તેવા આસનાદિ વિધિ કલ્પી લઈ) રાજાના ત્યાગથી માંડી ચૂડાલાનું દર્શન થયું ત્યાં સુધીનું પોતાનું સર્વ વૃત્તાંત વિશેષણથી કરેલા ધ્યાન વડે બરાબર ચોખ્ખી રીતે જોઈ. રાજ્યત્યાગથી આરંભી, વર્તમાન ક્ષણના ક્રમ સુધી પોતાનું સર્વ વૃત્તાંત રાજાએ મુહૂર્તમાત્ર ધ્યાન કરી જોઈ લીધું. એ સર્વ જોઈ રાજા સમાધિ-માંથી જાગ્રત થયો. સમાધિમાંથી ઊઠેલા અને હર્ષથી ખોલેલાં નેત્રકમળવાળા એ રાજાએ જેને હર્ષનાં સેમાંય થયેલાં છે તેવા પોતાના અંતે હાથને વેગથી પહોળા કરી, કેમ જાણે પોતાના અચ-યવો (લજ્જાથી તથા હર્ષથી) ગળી જતા હોય, તેમ ઈચ્છાપૂર્વક ઘાટા સ્નેહથી નેત્રમાંથી હર્ષાશ્રુ પાડતાં, ઘણા વખત સુધી પોતાની પ્રિયા ચૂડાલાનું નૌખિયો જેમ પોતાની પ્રિયાનું આલિંગન કરે, તેમ આલિંગન કર્યું. એ બંનેના આલિંગનમાં જે કોઈ (અવર્ણનીય) શૃંગાર-સ્તનો ભાવ ઉત્પન્ન થયો, તે તાસુકિની છબી પાણુ વર્ણવી શકાય તેવો ન હતો. સ્વર્ગમાં અમા-વાસ્યાને દિવસે પરસ્પર મળી જઈ એકઠા થઈ

રહેલા સૂર્યચંદ્રની પેઠે અને મેલા શરીરવાળાં
ખનાવેલાં માટીનાં જે પૂતળાંની પેઠે તથા ચોક
શિલામાં સાથે જ આલેખેલી જે મૂર્તિની પેઠે,
એ ખંતે પ્રિય પતિપત્ની ઘણા કાળ સુધી આલિંગ-
ન વડે મળેલાં જ રહ્યાં. એ ખંતે પ્રિય પતિપત્ની-
એ ચોક મહુર્ત માત્ર પછી, જેમાંથી પરસેવાનું
જળ ટપક્યા કરે છે તેવા અને રોમાંચો ખડાં
થઈ જવાથી સ્થૂલ જણાતા પોતાના હાથ ધીરે-
ધીરે કાંઈક શિથિલ કર્યાં. આમૃત વડે પૂર્ણ હૃદય-
વાળાં (આનંદના વેગથી મન જડ થઈ જવાને
લીધે માનસિક વિકારો નહિ જણાયાથી), શૂન્ય
હૃદયના જેવાં જણાતાં એ ખંતે જણાં હાથને
મૂકી દઈ લક્ષ્ય અર્થાત જ્ઞેવાના વિષય તરફ લોચન
સ્થિર ન રહી શકે તેમ ઊભાં રહ્યાં. ઘાટા આનંદથી
વ્યાપ્ત થઈ ગયેલાં એ રાજ્યએ ક્ષણમાત્ર મૌન-
પણે ઊભા રહી, દાઢી ઉપર હાથ રાખી વિવેક વડે
અનુચઈ ભરેલી રીતે પોતાની પ્રિયાને કહ્યું કે,
પોતાની કુલીન કાંતાનો મનોહર, અત્યંત મધુર
અને સ્નેહવાળો પવિત્ર પ્રેમરસ આમૃતના કરતાં
પણ (અધિક) સ્વાદિષ્ટ છે, તું કે જે અતિક્રમણ
અંગવાળી અને પાલચંદ્રમાના જેવી અતિ સ્મ-
ણીય છે, તેણે પોતાના પતિને (મને) પરમ
પુરુષાર્થીની (મોક્ષની) સિદ્ધિ થાય તેવા હેતુથી
કેટલાં બધો મહાદારુણ કલેશ સહન કર્યો ! તેમ જ
દુઃખ વડે માંડ તરી શકાય એવા આ સંસારરૂપી
ખાડામાંથી મને જે (સ્નેહદ્રવ) બુદ્ધિથી પાર
ઉતાર્યો તેને પણ કોની ઉપમા આપી શકાય ?
કશાની નહિ. અરુંધતી, ઈન્દ્રાણી, પાર્વતી,
સાવિત્રી, લક્ષ્મી અને સરસ્વતી, એ બધાં તારા
ગુણો પાસે પોતાના ગુણોની શોભાથી હલકાં
જેવાં દેખાય છે. હે સુંદર અંગવાળી ! ધી, ગ્રી,
કાંતિ, ક્ષમા, મૈત્રી, કરુણા આદિ દક્ષકન્યાઓ કે
જેઓ આપ્તકર વડે મનને હરણ કરનારી સ્ત્રીઓમાં
શ્રેષ્ઠ ગણાય છે, તેઓમાં તું કેમ જાણે (સર્વથી)
શ્રેષ્ઠ હોય તેવી જણાય છે. પરમ દૃઢ નિશ્ચયથી
તે મને યોગ્ય આપ્યો છે (જ્ઞાન ઉત્પન્ન કર્યું
છે), તો કયો બદલો વાળું કે જેથી તારું ચિરા

પ્રસન્ન થાય ? (એવા પ્રત્યુપકાર જ દુલોભ
છે.) મોહમાં દૂબી ગયેલા પોતાના પતિને અંત-
વગરના જંગલના કરતાં પણ અનાદિ કાળથી
મુખ જ ભયંકર મોહમાંથી તારી, ઉદ્ધોગવાળી
કુલીન કાંતાઓ પાર ઉતારે છે, જેવી રીતે સ્નેહ-
વાળી કુળવાન સ્ત્રીઓ પતિને મોહમાંથી પાર
ઉતારે છે, તેવી રીતે (શ્રવણ કરેલો) શાસ્ત્રોનો
અર્થ કે ગુરુમંત્ર આદિ પાર ઉતારી શકતાં નથી.
એક કુલીન પત્ની જ પતિને સખા, ભાઈ, સંબંધી,
નોકર, ગુરુ, મિત્ર ધન, સુખ, શાસ્ત્ર, ગૃહ અને
દાસ, એ સર્વરૂપ છે. સદાકાળ સર્વ યત્ન વડે
કુલીન કાંતાઓ પૂજવા લાયક છે. તેઓમાં ખંતે
લોકનું (આ લોકનું તથા પરલોકનું) સર્વ સુખ
સારી રીતે રહેલું છે. તું જે આ સંસારસાગરના
પારને પામી ગયેલી છે અને નિષ્કામ છે, તેના
આ ઉપકારનો બદલો હું શી રીતે વાળી શકીશ ?
લોકમાં હું તને એક કુલીન કાંતા ગણું છું અને
જગતમાં પ્રસિદ્ધિ પામેલી સર્વ (કુલીન) સ્ત્રીઓને
તે હમણાં (આ તારા ઉત્તમ કૃત્યથી) છતી
લીધેલી છે. (કુળવાન) સ્ત્રીઓની સુખનતા
આદિ ગુણોની ચર્ચામાં તું પ્રથમ પંકિતમાં
ગણાઈશ. તું કે જે (અરુંધતી આદિના કરતાં
પણ) ગુણસમૃદ્ધ વડે સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, તેને
સર્જનારા વિદ્યાતા ઉપર અરુંધતી આદિક
(કુલીન) સ્ત્રીઓ જરૂર કોપને પ્રાપ્ત થયેલી
હશે, એમ હું માનું છું. રૂપ અને સૌજન્ય આદિ
ગુણોરૂપી સ્ત્રીને રહેવાના સંપૂર્ણ તું ખરેખર
સતી છે. અહીં આપ અને હું કે જે તારા ગુણોમાં
(મોહી ગયાથી તારી તરફ) ખેંચાઈ ગયો છું
તેને ફરીથી આલિંગન કર.

વસિક્ક યોદ્યા : એમ કહી પાલમૃગના
જેવાં વિશાળ નેત્રવાળી ચૂડાલાનું શિખિન્નજે
નોળિયો જેમ પોતાની પ્રિયાને આલિંગન કરે,
તેમ ફરી વાર દૃઢ રીતે આલિંગન કર્યું.

ચૂડાલા યોદ્યા : હે મહારાજ ! આપ
વ્યાકુળ ચિરાવાળા થઈ, નીરસ ક્રિયાબળમાં
ન્યારે તત્પર હતા, ત્યારે હું વારંવાર આપને

માટે બહુ દુઃખી થતી હતી અને તેને લીધે જ તમને યોધ આપવારૂપી મારો સ્વાર્થ જ મેં સાધેલો છે. તેમાં હે મહારાજ! આપ મારી મોટાઈ શું કરો છો?

શિખિધ્વજરાજ બોલ્યો : હે શ્રેષ્ઠ (સિંહના જેવી પાતળી) કેલવાળી! તે જેમ આ પવિત્ર સ્વાર્થને સાધી લીધો છે, તેવી રીતે હમણાં ઘીછ દુલાંગનાઓ પણ તેવો પવિત્ર સ્વાર્થ સાધી લે.

ચૂડાલા બોલી : હે મહાસમર્થ પ્રિય પતિ! તમે જગતરૂપી જનતા પરમ અવધિરૂપ પરમાત્મામાં શાંતિ પામી શું યોધવાન થયા? આજે પ્રથમના મોહને તમે (સાક્ષીરૂપે રહી) શું કાંઈ તુચ્છરૂપે બુઝ્યો છો કે? આ કરું, આ ન કરું, આ મેળવું એવી (તુણ્યાવાળી) સ્થિતિને મનમાં શું હવે હસો છો કે? તેમ યુદ્ધિની અપકવ દશાને લીધે રહેલી કોમળતાને પણ શું હસો છો કે? હે મહારાજ! તે પ્રથમની તુચ્છ તુણ્યાઓનું સ્ફૂરવું તથા તે સંકલ્પોની કલ્પનાઓ જેમ આકાશની અંદર (નિરાધાર) પર્વત ન જોવામાં આવે તેમ આજે તમારામાં જોવામાં આવતી નથી. હે પ્રિય મહાસમર્થ રાજા! શું તમે હવે સર્વ વાત સમજી ગયા કે? હમણાં તમે કોનામાં નિષ્ઠા રાખી રહ્યા છો તથા શી ઈચ્છા લેખો છો? પહેલાં થયેલા દેહના વ્યવહારોને તમે (સત્ય કે તુચ્છ) લેખો છો?

શિખિધ્વજરાજ બોલ્યો : પુણ્યો વડે પૂર્ણ એવી, નીલકમળની માળાને સાદૃશ્ય વડે અનુસરનારાં સુંદર નેત્રવાળી હે પ્રિયા! તું પોતે જ મારા આત્મારૂપ છે, અને જેમ તું (મોહ, વિવેક કે તરવણન વગેરે) જેનીજેની અંદર પ્રકાશપણાથી રહેલ છે, તેની તેની અંદર હું પણ તેવી જ રીતે પ્રકાશ (આત્મા) રૂપે રહું છું. હું ચોષ્ટ-રહિત છું, નિરવયવ છું, આકાશના જેવો સ્વચ્છ છું, નિસ્પૃહ છું, શાંત છું અને પરમાર્થ-દૃષ્ટિથી પરસ્પદરૂપ જ છું. હું આજે (ઘણે કાળે) દેહ આદિમાંથી અહંભાવ છોડી દઈ વસ્તુતઃ જે ચિદાત્મારૂપ રહેલો છું તે રૂપે જ થઈ રહ્યો

છું. ફક્ત આત્મપરાયણ થઈ ગયેલા ચિત્તાના એક જ માર્ગ પર રહેલો હું, એવી તો સર્વથી ઉત્તમ આનંદની દશાને પ્રાપ્ત થયો છું કે જે દશાને (મહાસામર્થ્યાવાળા) વિષ્ણુ મહાદેવ આદિ દેવો પણ દૂર કરવાને શક્તિમાન નથી. જે (મનવાણીથી અગ્રેયર હોવાથી) કંઈ પણ નથી તે શુદ્ધ ચિદાત્મામાં જ નિષ્ઠા રાખી હું પોતાના સ્વરૂપમાં રહેલો છું. ભ્રમર જેવાં સુંદર નેત્રવાળી હે પ્રિયા! હું હવે સંસારરૂપી ભ્રમથી છૂટી ગયો છું. હું પ્રસન્ન નથી તેમ ખેલવાળો પણ નથી. આ દૃશ્ય કાર્યવર્ગ હું નથી તેમ જ બીજું તેનું કારણ પણ હું નથી. હું સ્થૂળ નથી તેમ સૂક્ષ્મ પણ નથી; પરંતુ હે સુંદરી! હું સત્ય આત્મતત્ત્વરૂપ છું. સૂર્ય આદિ તેજોમંદળથી બહાર નીકળેલા અને ભીંત ઉપર નહિ પડેલા (માત્ર આંકાશમાં જ ફેલાયેલા) જેનો વધારો પણ નથી તેમ જેનો નાશ પણ નથી તેવા પ્રકાશના જેવો હું છું. હું શાંત છું, જગતની સર્વ વિષમતાને દૂર કરનારી એવી સર્વત્ર સમાનતાને હું ધારણ કરનારો છું. અને મન કે લિંગદેહ ચિતાનો થઈ ગયો છું. હું નિર્વાણને પ્રાપ્ત થયો છું. હે પતિવ્રતા! હું સદાકાળ સમાન (એક જ સ્થિતિમાં રહેમારો) છું. હું જે છું તે જ છું. બીજું કાંઈ કહેવાને હું શક્તિમાન નથી. હે તરંગના જેવા ચપળ કટાક્ષવાળી રાણી! તું જ મારો ગુરુ છે, માટે હું તને નમન કરું છું. વિશાળ નેત્રોવાળી પ્રિયાની મહેરબાનીથી, હું આ સંસારસાગરને તરી પાર ઊતર્યો છું. સો વાર (ધમણથી) અગ્નિમાં ધમેલા મુગર્ણની પેઠે, હવે હું ફરી વાર મેલવાળો થઈશ નહિ. હું શાંત, સ્વસ્થ, કોમળ, પોતાના સ્વરૂપની નિષ્ઠામાં જ અત્યંત ઉલ્લીંગી, વૈરાગ્યવાન, વાસનારહિત યુદ્ધિવાળો, સર્વને પાર કરી ગયેલો અને આકાશની પેઠે સર્વમાં રહેલો છું.

ચૂડાલા બોલી : હે મહાધૈર્યવાન, સમર્થ, મહાયુદ્ધિમાન, હૃદયપ્રિય પ્રાણપતિ! જે એમ જ હોય તો હમણાં તમને શી વાતમાં રુચિ થાય છે તે કહો.

શિષિધ્વજરાજ યોલ્યો : અમુક વસ્તુ મારે ભેદ્ય છે કે નહિ તે હું જાણતો નથી, તેમ મને કાંઈ સચિ છે તેમ પણ નથી. હે કોમલાંગી ! તું જે જે પ્રમાણે આચરણ કરે છે, તે તે પ્રમાણે હું (તારા વિચાર પ્રમાણે જ) કોઈ વખત (વ્યુત્થાનકાળમાં) જાણું છું. હે પ્રિયા ! જે જે તારા મનમાં આગતું હોય તે સર્વ કોઈ જનના નિમ્ન વિના ભલે થાયો. હું આકાશના જેવો નિર્લેપ હોવાથી કોઈ જનનો યોગ્ય સંયોગ કરવાનું જાણતો નથી. માટે હે પ્રિયા ! તું જે કાંઈ કર્તવ્ય જાણતી હોય તે જ ભલે કર. મણિ જે પ્રમાણે પોતાનામાં પ્રતિબિંબને ધારણ કરે, તે પ્રમાણે હું પણ એ તારા કર્તવ્યને જ સારા—નરસા આદિભાવથી રહિત, શુદ્ધચિત્ત વડે જે મધ્યું તેમાં આનંદ પામી ધારણ કરી લઈશ. હું એ વિષે કાંઈ સ્તુતિ કે તિંદા નથી કરતો, તેથી તારી ઈચ્છા હોય તેમ તું ભલે કર.

ચૂડાલા યોલી : હે મહાબાહુ ! જો એમ જ હોય તો પછી તમે મારો મત સાંભળો. એ મત સાંભળી લઈ, હે જનમુખ્ય બુદ્ધિવાળા રાજા ! એ જ પ્રમાણે, તમે આચરણ કરવાને યોગ્ય છે. આજ્ઞાનનો નાશ થવાથી આપણુ બંનેમાં સર્વ કેદાણે એક જ તત્ત્વ રહેલું છે એવું જાણીએ છીએ અને આપણે નિષ્કામ હોવાથી આજ્ઞાની પેઠે નિર્વિંકલ તથા નિર્લેપ છીએ. જેની આપણને રાજ્યાદિની એધણા (ઈચ્છા) છે, તેની જ તેની ઉપેક્ષા પણ છે. (યથાપ્રાપ્ત વર્તનું એ જ આપણે માટે ઉચિત છે.) ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયો તથા પ્રાણને પોતપોતાના વિષયો તરફ ખેંચી લેવાથી આત્મામાં શું વિશેષ થાય છે? કાંઈ નહિ. (સાધનકાળમાં) જોકે તેની જરૂર છે, તોપણ આત્મામાં કે જે વૃદ્ધિ અને નાશથી રહિત છે, તેમાં તેથી કાંઈ સુધારો—વધારો થતો નથી. અને સિદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્તને તો સર્વ સમાન જ નિષ્ક્રિય અને આસંગ ચૈતન્યરૂપ થયેલો હોય પુરુષ દેહદિન્દ્રિયોમાં અધ્યાસ વડે તે સ્વરૂપને માની લઈ, નસીય પ્રમાણે આવી

પડતા ભોગોનો અનાદર કરે? કોઈ ન કરે. માટે હે પુરુષશ્રેષ્ઠ ! પ્રારબ્ધના ભોગમાવધી એ ભોગના આદિમાં, અંતમાં કે મધ્યમાં આપણે જે સ્વભાવ-વાળાં હતાં, તે જ સ્વભાવવાળાં, માત્ર મોહને ત્યજ દઈને કે માત્ર બાધી રહેલા નસીયને ભોગ વડે ઓછું કરવા માગીએ છીએ. આપણે કંઈ બદલાઈ ગયાં નથી તેમ હવે બદલાઈ જઈશું પણ નહિ. તો હવે બાધી રહેલ આયુષ્યને રાજ્યભોગ વડે ગાળી, કેમ કરી કોઈ કાળે પ્રારબ્ધક્ષય થયેથી આપણે વિદેહ મોક્ષને પ્રાપ્ત થઈ જઈશું.

શિષિધ્વજરાજ યોલ્યો : હે ચંચળ પ્રિયા ! આપણે આદિ, અંત અને મધ્યમાં કેવાં છીએ? અને માત્ર અવશેષ રહેલા એક પદાર્થને ત્યજ દઈ કેમ રહીએ, તે તું કહે.

ચૂડાલા યોલી : હે નૃપશ્રેષ્ઠ ! આપણે ભોગના આદિકાળમાં, અંતકાળમાં અને મધ્યકાળમાં (સ્થૂલ દૃષ્ટિથી) રાજા જ છીએ. માત્ર (શેષ રહેલા) એક મોહને મૂકી દઈ, પાછાં તે રાજા જ થઈએ. તમે પોતાના નગરના જ રાજા થાઓ. અને પોતાના સિંહાસન ઉપર બિરાજો. હું સર્વ પટરાણીઓમાં ભૂષણરૂપ એવી તમારી (મુખ્ય) પટરાણી થઈશ. રાજાને પતિ તરીકે પામી આનંદ પામેલાં નગરવાસીઓ મનુષ્યથી ભરાયેલી નીતરી અંગનાઓનાં નૃત્યોથી સુશોભિત, પતાપ્રત્યોથી શણગારેલી, મૃદંગવાદિત આદિતા મુખે વડે મનોહર અને પુષ્પોથી વ્યાપ્ત થઈ રહેલી, આપણી નગરી આજે (ધણે લાંબે કાળે) વેલો વડે શોભતી મંજરીઓથી ભરપૂર અને પુષ્પોમાં ગુંજરવ કરતા ભરભરાઓની હારોથી મનોહર, ચૈત્રમાસ (વર્ષાતઋતુ)માં બીલેલી વેલની શોભાની જેમ ચિત્તને હરતારી યતો.

વસિષ્ઠ યોલ્યો : જેને ચૂડાલાએ એ પ્રમાણે કહ્યું હતું એવો રાજા શિષિધ્વજ હસીને શાન્ત-પણાથી રીતજ રહી, નીચે પ્રમાણે ક્ષોભ વગરનાં મધુર વાક્યો યોલ્યો.

શિષિધ્વજરાજ યોલ્યો : હે ત્રિશાળ નેત્ર-વાળી પ્રિયા ! જો એમ હોય (તારે મારી સાથે

રહી ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા હોય) તો આપણને સ્વર્ગમાં સિદ્ધ લોકોના ભોગની લક્ષ્મી વ્યધીન જ છે; તો પછી આપણે સ્વર્ગમાં જ શા સારુ ન રહીએ ?

ચૂડાલા ખોલી : હે રાજા ! મારી ભોગોને વિષે ઈચ્છા નથી, તેમ વિઝૂતિઓને (અણિમાદિક્ષ ઔશ્વર્થને) પણ હું ઈચ્છતી નથી, પરંતુ સ્વાભાવિક રીતે જે આવી મળે તેથી કામ ચલાવી લેવું એવી સ્થિતિનો મેં આધાર રાખ્યો છે. મને સ્વર્ગ, રાજ્ય કે કર્મ એ કંઈ સુખ આપનારાં નથી, પણ હું સ્વરૂપમાં રહી, જેમ હોંબરહિત થવાય તેમ સ્વસ્થ એજાનાળી થઈ રહી છું. આ સુખ છે અને આ સુખ નથી (દુઃખ છે) ઈત્યાદિ દંદનો ક્ષય થઈ જવાથી, હું એકસરખી રીતે જ શાંત પરસ્પરમાં સુખઆવેતેમ સ્થિર થઈ રહી છું.

શિખિધવજરાજ ખોલ્યો : હે ત્રિશાળ નેત્રવાળી ! હર્ષશોક અને રાગદ્વેષ આદિથી રહિત અને સમાનતાવાળી બુદ્ધિ વડે તે આ યોગ્ય જ વાત કહી છે. આપણને રાજ્ય મળે કે ન મળે તેની સાથે દંઈ લેવાદેવા નથી. સુખદુઃખની (ભાવિ) દશાથી થતી ચિંતાને છોડી દઈ મત્સર રહિત થઈ અને સ્વસ્થનું અવલંબન કરી આપણે સ્વસ્વરૂપમાં જ રહીએ.

એ પ્રમાણે મહામનોહર એ બંને પૂર્વ-દંપતીનો કથાઓનો આલાપ થતો હતો, તેટલામાં (ઘણોખરો દિવસ જતો રહેવાથી) થોડો જ દિવસ બાકી રહ્યો. પછી કાર્યોમાં મહાકુશળ અને (રતિસુખ માટે) ઉત્કંઠાવાળાં હોવા છતાં પણ અંદર વાસના નહિ હોવાને લીધે ઉત્કંઠા વિનાતાં એ ઉત્તમ દંપતીએ, ત્યાંથી ઊઠી યથાપ્રાપ્ત દિવસકૃત્ય (સાયંસંધ્યા આદિ) કર્યું. સ્વર્ગની સિદ્ધિઓનો અનાદર કરી પૂણે ચિત્રાવાળાં એ બંને જણાં ત્યાં રહ્યાં અને એક જ શયનમાં, એ બંને જીવન્મુક્ત દંપતીની એ રત્નિ આનુસ્તાવાળી તો તે (મનોહર) એજાઓથી જતી રહી. પોતાની મેળે જ પરસ્પર આનુભવ થવાથી સિદ્ધ થયેલ ભોગ અને મોક્ષ, એ બંનેના

સુખનું પ્રણયનાં વાક્યો અને વિલાસો સહિત વર્ણન કરનારાં, ઉત્તમ અને વિવેકી એ બંને દંપતીની બુદ્ધિને વધારતી એ રત્નિ ઘણી લાંબી હોવા છતાં એક મુહૂર્તની પેઠે, જરા વારમાં જ જતી જ રહી. ૧-૭૬

તક્ષોગમોક્ષસુખમુક્તપ્રયોઃ સ્વયં સમાશંસતોઃ
પ્રણવવાક્યવિલાસગમ્યમ્ જનકંઠતાં પ્રણયનો-
ધિગમાનયંતી દીર્ઘાં મુદ્દર્શનવદ્યો રજની જગામ ॥
શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામયણુમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વા-
ધના 'ચૂડાલાકરનીકરણ' નામના સર્ગ
સર્ગ ૧૦૮ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૧૦ મો*

શિખિધવજનું રાજ્ય અને ચૂડાસાની

વિદેહમુક્તિ

વસિષ્ઠ ડબાચ

તતઃ સમુદિતે સૂર્યે વિનમસ્યંચરે સ્થિતે ।

સમુદ્રકાદિવ જગન્મળી તસ્મિન્ વિનિર્ગતે ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ ખોલ્યા : ત્યાર પછી કેમ જાણે સંપુટમાંથી કોઈ જગતને પ્રકાશ આપનારો મણિ જ બાહ્યર નીકળ્યો હોય, તેમ ભગવાત સૂર્યનારાયણ અંધકારરહિત આકાશમાં જ્યારે ઉદય પામી પ્રકાશી રહ્યા હતા અને આબુખાનુમાં રાતાં થઈ ગયેલાં (મનુષ્યોતાં) નેત્રોની પેઠે કમળસમૂહ ખીલતો હતો; તથા લોકો જેમ પોતપોતાના વ્યવહારોમાં લાગી ગયા, તેમ સૂર્યનારાયણનાં કિરણો પણ જ્યારે ચોતરફ ફેલાયાં, ત્યારે એ બંને સુંદર દંપતી ઊઠી સંધ્યા આદિ સઘળો નિત્યક્રમ કરી લઈ, સુવર્ણની ગુફાની અંદર કોમળ અને લીલાં પત્રનાં ખતાવેલાં, આસન ઉપર બેઠાં. પછી મનોહર ચૂડાલા ત્યાંથી ઊભી થઈ, પોતાની પાસે રહેલા સાત સમુદ્રના જળથી

* આ એકસાદશમા સર્ગમાં શિખિધવજરાજ અને ચૂડાલાસાણી એ બંને સંકરમાત્રથી થયેલા સૈન્યને સાથે લઈ પોતાના શહેરમાં જયે અને ત્યાં ઘણા કાળ સુધી રાજ્ય કરી પછી વિદેહમુક્ત થયે, એ વાત કહેવામાં આવ્યું.

ભરેલા કુંભને, રાત્ર્યાભિષેક કરવા માટે કુંભએ
 આને તે મંગળ કુંભ વડે પૂર્વદિશા તરફ મુખ
 રાખી રહેલા પોતાના પતિનો ઓઠાંતમાં, એ પત્ની
 ચૂડાલાએ પોતાના રાત્ર્ય ઉપર અભિષેક કર્યો.
 કેમજી અંગવાળી અને દેવતાના જેવી રૂપમતી
 ચૂડાલાએ સંકલ્પમાત્ર વડે પ્રાપ્ત થયેલા સુવર્ણના
 સિંહાસન ઉપર બેઠેલા અને અભિષેક કરાયેલા
 રાત્રને કહ્યું કે, 'હે પ્રિય પતિ! કેવળ ઋષિ
 લોકોને યોગ્ય, આ શાંત તેજને હવે છોડી દઈ
 આઠ લોકપાલોના તેજને આપ ધારણ કરવા
 યોગ્ય છે.' ચૂડાલાના કહેવાથી મનમાં શિષિ-
 ધ્વજરાજ 'ભલે હું તેમ જ કરું છું' એમ
 બોલતાં તે શિષિધ્વજ મહારાજપણાને પ્રાપ્ત
 થયો. પછી પ્રતિહારીના સ્થાનમાં રહેલી માનવતી
 ચૂડાલાને 'આજે હું તને દેવીના સ્થાનમાં અભિ-
 શેક કરી, મુખ્ય પટરાણી બનાવું છું' એમ કહી
 તળાવમાં સ્નાન કરાવી મહારાણી(પટરાણી)ના
 પદ ઉપર તેનો અભિષેક કરી રાત્રએ પોતાની
 પ્રિયાને કહ્યું કે, 'હે કમળપત્રના જેવાં સુંદર
 નેત્રવાળી પ્રિયા! (તું) યોગસિદ્ધિ વડે સત્યસંકલ્પ
 હોવાથી) હાણમાત્રમાં તારા સંકલ્પથી ઉત્પન્ન
 થયેલા (આભૂષણ, અલંકાર, શસ્ત્ર, અસ્ત્ર
 આદિ) મહાવૈભવવાળા જામરા સૈન્યને ભેગું
 કરવાને તું યોગ્ય છે.' એ પ્રમાણે પોતાના
 પ્રિય પતિનાં વચન સાંભળી સ્ત્રીઓમાં શ્રેષ્ઠ
 ચૂડાલાએ જેમ વર્ષાઋતુ મેઘને ઉત્પન્ન કરે,
 તેમ અનેક યોદ્ધાવાળા સૈન્યને (સંકલ્પ વડે)
 ઉત્પન્ન કર્યું. ઘોડાઓ અને હાથીઓથી ઘેરાયેલું
 પતાકાઓ વડે આકાશને ભરી દેતું, વનભૂમિમાં
 બધે પથરાયેલું, મૃદંગ, વાદિત આદિના શબ્દો
 વડે પર્વતની ગુફામાં અંદરના ગહન ભાગમાં
 પ્રતિધ્વનિ (પડછંદાને) ઉત્પન્ન કરતું, મુકુટમાં
 રહેલાં રત્નોના મોટા પ્રકાશથી અંધકારરૂપી પડદા-
 ને ખસેડી નાખનાર એ સૈન્ય તે ધનને એ જોયું.
 અને તેની અંદર રાત્ર અને રાણી એ ધનને
 દંપતીઓ બીજી રાત્રઓના મંડળ વડે વીંટાયેલા
 અને આનંદ પામેલા સામંતોએ રક્ષા કરાયેલા

ઉત્તમ ગંધર્વીપ* ઉપર સવારી કરી. ત્યારપછી
 મહાબળવાન, પાયદળથી અને સ્થોથી પૂર્ણ રીતે
 ભરેલા, પોતાના સૈન્યને ચલાવનારો, પર્વતોને
 પણ હલાવી દે તેવી પ્રબળ સેનાવાળો એ શિષિ-
 ધ્વજરાજ કેમ જાણે પૃથ્વીમાંથી ઊઠેલા પવનના
 ઝપાટાથી પૃથ્વીને અને પર્વતને ભેદી નાખતો
 હોય, તેમ પોતાની પ્રિય પટરાણી ચૂડાલા સહિત
 વનમાંથી બહાર નીકળ્યો. મહેન્દ્રાચળથી ચાલેલો
 એ રાત્ર રસ્તામાં પર્વતોને, દેશોને, ગામડાંને
 અને જંગલોને જોતો જોતો તથા પોતાની પ્રિયાને
 પોતાના પ્રથમના (તે તે) દેશો સાથે (થયેલા)
 સર્વ વૃત્તાંતને જણાવતો, થોડા વખતમાં જ
 સ્વર્ગના જેવી મહારમણીય પોતાની નગરી પાસે
 ચાલી પહોંચ્યો. ત્યાં તે રાત્રના સામંતો જોયો
 (જેઓને પોતાના જુદા જુદા દેશના અધિપતિ-
 પણા ઉપર નીમ્યા હતા તેઓ) આદરપૂર્વક
 રાત્રના આવવાની વાટ જોઈ રહ્યા હતા, તેઓ
 જયજયકારના શબ્દ વડે રાત્રના આવવાની
 ખબર થતાં સામૈયું કરવાને સામા બહાર નીકળ્યા.
 પછી (ભેગાં થઈ જતાં) એકતાને પ્રાપ્ત થઈ
 ગયેલાં અને મુદંગ, વાદિત આદિના ઊંચા શબ્દો
 વડે શોભાવાળાં એ ધનને સૈન્યોની સાથે એ રાત્રએ
 નગરમાં પ્રવેશ કર્યો. શહેરની સ્ત્રીઓએ અક્ષત
 અને પુષ્પાંગલિઓથી વધાવેલા રાત્ર, એક
 પછી બીજી એમ એકબીજીની શોભાથી
 ચડિયાતાં લાગતાં. બળરતે જોતો જોતો પતાકા
 અને ધ્વજઓથી સુશોભિત (મોતીઓના ચોક
 પૂરવાથી) મોતીઓના સમૂહ વડે મનોહર,
 નૃત્ય કરતી તથા ગાયન કરતી વારંગનાઓથી
 રમણીય અને દેલાસતી પેઠે પોતાના સ્થાનમાં જ
 અચળ થઈ રહેલા પોતાના ગૃહમાં એટલે દરખાસ્ત-
 ગદમાં પેઠો. એ દરખાસ્તગદમાં રાત્રને યોગ્ય (દહી,
 દૂધ, અક્ષત, શંખ, વીણા, છત્ર, ચામર આદિ)
 અનેક જનના મંગળ પદાર્થો રાખવામાં આવ્યા
 હતા. ત્યાં જઈ નમ્રતાવાળા સર્વ કારભારી-

+ જે હાથીના મદને ગંધ બીજા હાથીઓ સહન
 ન કરી થકે તે ગંધર્વીપ અથવા ગંધગજ કહેવાય છે.

મંડળ વગેરેનું તેણે સારી રીતે સન્માન કર્યું. સાત દિવસ સુધી રાજ્યે પોતાના શહેરમાં અત્યંત મોટો ઉત્સવ કર્યો. અને પોતે અંતઃપુરમાં રહી પોતાનાં રાજકાર્યો કર્યો. હે રામચંદ્રજી ! એ રાજ દશહજાર વર્ષ સુધી જીતનમાં રાજ્ય કરી ચૂકાલાની સાથે જ દેહધારણથી વિરામ પામ્યો (વિદેહમુકિતના સુખને પ્રાપ્ત થયો). હે રામચંદ્રજી એ રીતે દેહ આદિમાં જેને દોષદૃષ્ટિ છે, તેને લીધે સ્નેહરહિત એ મહાપુત્રિશાળી રાજ સ્નેહ વિનાતા (તેલ વગરના) દીરાની પેઠે દેહનો ત્યાગ કરી પુનર્જન્મ નહિ થવા માટે નિર્ગુણને પામી ગયો. દશહજાર વર્ષ સુધી સમદૃષ્ટિપણથી ચૂકાલા સંહિત પોતાના રાજ્યમાં સ્મરણ કરી તે નિર્ગુણપદને પામ્યો (વિદેહમુકત થયો). ભયથી અને ખેદથી રહિત થઈ ગયેલા, અભિમાન અને મત્સર વિનાતા, પ્રકૃત (પ્રસંગપ્રાપ્ત) સ્વાભાવિક કાર્યોને આચરનારા, ભોગવી લીધેલા ભોગો વિષે વિરક્ત પુત્રિવાળા એ આર્ય રાજ્યે સર્વમાં સમાનપુત્રિ સંખી (જ્ઞાન વડે) મૃત્યુને જીતી લઈ દશહજાર વર્ષ સુધી એકછત્રે રાજ્ય કર્યું. ઘણા લાંબા કાળ સુધી સર્વ રાજ્યોના શિષ્યોમણિરૂપે રહી પૃથ્વીમાં અનેક ભોગોને ભોગવી લઈ કેવળ સત્તામાત્રરૂપે બાકી રહેલો એ રાજ ગરા—મરણથી રહિત એવા પરમપદને પ્રાપ્ત થઈ ગયો. હે રામચંદ્રજી ! એવી જ રીતે તમે પણ પ્રારબ્ધ-યોગે આવી પડેલા આલુ વ્યવહારોને નિભાવી, શેઠરહિતપણાથી સમાધિમાં રહો કિંવા પોતાની મેળે જ બળાત્કારથી ચિત્તને સેડી ભોગ અને મોક્ષ આદિની લક્ષ્મીનો (સાક્ષીરૂપે) અનુભવ કરીને સ્વસ્થ થાઓ. ૧—૩૦

મુક્તવા મોગાનનેકાન્મુવિ સકલમહીપાલ-
જુહામણિષ્ઠે ત્રિધત્વા લે દીર્ઘકાલે પરમમૃતપદં
પ્રાપ્તવાન્સત્ત્વશેષઃ । એવ રામાગતં ત્વં પ્રહ્લતમનુ-
સરન્ત કાર્યજ્ઞાનં વિશોકસ્તિષ્ઠોષિષ્ઠ સ્વયં વા
પ્રસમમનુષ્યવ્મ્મોગમોક્ષાવિલક્ષ્મીઃ ॥ ૩૦ ॥

શ્રીભાગવાસિષ્ઠ મહારામાયજીમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાધિના
‘ચૂડાસ્થરરૂપદર્શન’ નામના સર્ગ ૧૧૦ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૧૧ મો*

કથોપાખ્યાન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

एतत्ते सर्वमाख्यते शिषिष्वज्जकथानकम् ।

मनेन गच्छन्मार्गेण न कदाचन खिद्यसे ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : ઉપર પ્રમાણેની શિષિ-
ધ્વજરાજની સર્વ કથા મેં તમને કહી. એ
માર્ગે ચાલવાથી તમે કદી પણ ખેદને પ્રાપ્ત થશો
નહિ. રાગદ્વેષનો તાશ કરનારી આ દૃષ્ટિને ધારણ
કરી, તમે નિત્ય આસકિત વગરની (વૈરાગ્યવાળી)
પુત્રિ વડે તે પરમપદને પ્રાપ્ત કરો. હે રામચંદ્રજી !
જેમ શિષિધ્વજે (ભોગ અને મોક્ષ બંનેનો
અનુભવ કરતાં) રાજ્ય કર્યું, તેમ તમે પણ
રાજ્યમાં વ્યવહાર કરતાં ભોગ અને મોક્ષ એ
બંનેને સારી રીતે મેળવો. હે રામચંદ્રજી ! બુદ્ધ-
રૂપિતનો પુત્ર કય શિષિધ્વજના સર્વ (ત્યાગના)
ક્રમ વડે જે રીતે બોધને પ્રાપ્ત થયો, તે રીતે તમે
પણ બોધ મેળવો.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! મહારામર્થ
ઔશ્વર્ચવાળા બુદ્ધરૂપિતનો કય જે રીતે જ્ઞાનને
પ્રાપ્ત થયો, તે આપ સંક્ષેપથી મને કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે મહારાજ રામચંદ્રજી !
પોતાની વિદ્યાથી અત્યંત શોભતા દેવતાઓના
ગુરુ બુદ્ધરૂપિતનો પુત્ર કય શિષિધ્વજરાજની
પેઠે જ પરમ બોધને પ્રાપ્ત થયો હતો, એ કથા
તમે સાંભળો. (ચૌવનની શરૂઆતમાં) સંસારને
તરી જવાને ઇચ્છનાર શબ્દ અને તેના અર્થને
સમજી શકે તેવા કયો બુદ્ધરૂપિતને (નીચે
પ્રમાણે) કહ્યું.

કય બોલ્યો : હે સર્વ ધર્મને જાણનાર ભગ-
વન ! હે મહારાજ ! જીવરૂપ (વાસનામય) તનુ
વડે બંધાયેલા મનુષ્ય આ સંસારરૂપી પાંજરામાંથી

* આ એકસાઅગિયારમા સર્ગમાં રાણી ચૂડલાએ
જેમ રાજનું સર્વસ્વ છોડાવ્યું હતું, તેમ ક્યેના પિતા
ક્યેના સર્વસ્વનો ત્યાગ કરાવશે અને એટલે અલંકારનો
ત્યાગ થયેથી કય પૂર્ણસ્થિતિવાળો થશે, એ વર્ણન કરવામાં
આવશે.

શી રીતે ખાહર નીકળી શકે, એ આપ કહે.

બૃહસ્પતિ બોલ્યા : હે પુત્ર ! જે સાચા વૈરાગ્યથી સર્વસ્વનો ત્યાગ કરવામાં આવે, તો-પણ જેને ચિતામાં ખેદ થાય નહિ તે આ સંસારસગરને તરી જાય છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : એ પ્રમાણે પિતાનાં પરમ-પવિત્ર વચન સાંભળી કય સર્વનો ત્યાગ કરી એકાંત વનમાં ચાલ્યો ગયો. બૃહસ્પતિને તેના જવાથી કરો શોક થયો નહિ; કેમ કે મહાન પુરુષો સંયોગ અને વિયોગના સંબંધમાં મેરુના જેવું દૃઢ અને મોટું મન રાખનારા (હર્ષશોક-રહિત) હોય છે. હે નિપાપ રામચંદ્ર ! પછી આઠ વર્ષે જતાં રહ્યા બાદ કોઈ મોટા જંગલમાં કય ફરી વાર પોતાના પિતા બૃહસ્પતિની પાસે આવ્યો. પોતાના પિતાનું પૂજન કરી આભિનંદન કરી રહ્યા બાદ પુત્રને (કયને) આલિંગન કરી રહેલા એ બૃહસ્પતિને મનોહર વાણી વડે ફરીથી કયે (આ પ્રમાણે) પૂછ્યું.

કય બોલ્યો : હે પ્રિય પિતા ! આજે મને સર્વત્યાગ કર્યે આઠ વર્ષ થયાં, તોપણ સ્તુતિપાત્ર શાંતિને હું મેળવી શક્યો નથી.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : એ પ્રમાણે તે ચરણની અંદર કય (પિતા પ્રત્યે) દુઃખી વચનો કહેતો હતો, તેટલામાં તો 'તું સર્વનો ત્યાગ કર' એમ કહી બૃહસ્પતિ આકાશ તરફ ચાલ્યા ગયા. બૃહસ્પતિ જતા રહ્યા પછી કયે પોતાના દેહ ઉપરથી વહલ આદિનો પણ ત્યાગ કરી દીધો અને ચંદ્રમાં, વાદળાં, સૂર્ય તથા તારાઓ વિનાના શરદઋતુના આકાશ જેવો (દિગંબર) થઈ રહ્યો. તે દિગંબર બની ટાક, તડકો અને વરસાદથી ધ્રુવના કોઈ પર્વતની ગુફામાં રહેતો હતો. તેણે પોતે એકલાએ જ શરીરને શાંત અને શૂન્યપણે ધારણ કરી રાખી શ્વાસોચ્છવાસ લેતાં દિશાઓના અંતભાગોમાં ફરતા માંડ્યું. એ રીતે ત્રણ વર્ષ વીતી ગયા પછી, એ કય પાછો ઉદાસીન ચિત્તે (કોઈ જંગલની અંદર) એ જ પોતાના પિતા અને ગુરુ બૃહસ્પતિને મળ્યો. ભક્તિ વડે સર્વ

પૂજનો કમ પૂરો કરી લઈ પુત્રને (પોતાને) આલિંગન કરી રહેલા પોતાના પિતાને ખેદથી ગદગદ થઈ ગયેલી વાણી વડે કયે ફરી વાર પૂછ્યું.

કય બોલ્યો : હે પિતા ! મેં સર્વ કંથા અને વેણુલતા (કર્મહલુ, દર્ભાસન, મુગચર્મ) આદિનો પણ ત્યાગ કર્યો; તથાપિ હજી મને પોતાના પરમપદમાં શાંતિ મળી નથી, માટે હવે હું શું કરું ?

બૃહસ્પતિ બોલ્યા : હે પુત્ર ! ચિત્ત જ સર્વથી પર કહેવામાં આવે છે, તેનો ત્યાગ કરવાથી તું અપૂર્વ શોભાનાળો થઈશ. સર્વવેદના પુરુષોએ ચિત્તનો ત્યાગ એ જ સર્વત્યાગ છે, એમ નિશ્ચય-પૂર્વક જાણેલું છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : બૃહસ્પતિ એ પ્રમાણે પુત્રને કહી વેગ વડે આકાશ તરફ ઊડ્યા અને કયે કોઈ જાતનો બુદ્ધિમાં ખેદ લાવ્યા વિના ત્યાગ કરવા સારુ ચિત્તને શોધવા માંડ્યું. જ્યારે જંગલમાં (બહુ) વિચાર કરવા છતાં પણ એ કય ચિત્તને જાણી શક્યો નહિ, ત્યારે બુદ્ધિ વડે તેણે પોતાના પિતાજીનું ચિંતન કર્યું અને ત્યાં (પિતાજી પાસે) જવાનું ધાર્યું. દેહ આદિ પદાર્થોનો સમૂહ કોઈ ચિત્ત શબ્દથી કહેવાતો નથી, તેમ એ દેહાદિક શું ચિત્તનું છે અથવા તો ચિત્ત પોતે જ કયાં છે ? આવા સંદેહને લીધે નિરપરાધી એ દેહાદિનો હું શા માટે વૃથા ત્યાગ કરું ? ચિત્તારૂપી મહાશત્રુને ઓળખવા માટે હું પાછો પિતાજી પાસે જઈ અને તેને (ચિત્તને) ઓળખી લઈ તન્માણ એ ચિત્તનો ત્યાગ કરું. તથા સંતાપરહિત (શાંતિવાળો) થઈને રહું.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : એ પ્રમાણે વિચાર કરી કય સ્વર્ગ પ્રત્યે ગયો અને બૃહસ્પતિ પાસે જઈ સ્નેહપૂર્વક વંદન કરી પ્રણામ કર્યો તથા બૃહસ્પતિને એકાંતમાં પૂછ્યું કે, 'હે મહારાજ ! ચિત્ત શું છે, તે આપ કહો. એ ચિત્તનું સ્વરૂપ (કૃપા કરી) આપ મને ખતાવો કે જેથી હું તેનો ત્યાગ કરું.'

બૃહસ્પતિ બોલ્યા : ચિત્તના સ્વરૂપને જાણનારા (વિવેકી) પુરુષો પોતાના અહંકારને જ

ચિત્રા કહે છે. મનુષ્યની અંદર ‘હું’ એવો જે ભાવ રહ્યો છે, તે (અહંકાર) જ ચિત્રા કહેવાય છે.

કથા બોલ્યો : હે મહાપુત્રિમાન પિતા ! હે તેત્રીસ કરોડ દેવસમૂહના ગુરુ મહારાજ ! અહંકાર જ ચિત્રા એમ શી રીતે છે ? તે આપ મને કહો. હું એમ માનું છું કે, એ ચિત્રાનો ત્યાગ થવો (બહુ) દુષ્કર છે અને તે સિદ્ધ થતો નથી. હે યોગીઓમાં શ્રેષ્ઠ (પિતાજી) એ ચિત્રાનો શી રીતે ત્યાગ કરી શકાય ?

બ્રહ્મસ્પતિ બોલ્યા : ‘પુણ્યને તોડવા કરતાં અને નેત્રને મીંચવા કરતાં પણ અહંકારનો ત્યાગ બહુ જ સહેલો છે, તેમાં જરા પણ કલેશ નથી. હે પુત્ર ! જે રીતે એ સિદ્ધ થાય છે તે હું કહું છું, તે તું શ્રવણ કર. જે વસ્તુ માત્ર અજ્ઞાનથી જ સિદ્ધ હોય, તે જ્ઞાન થયાથી તારા પામી જાય છે. હે પુત્ર ! ખરી વસ્તુનો વિચાર કરતાં મિથ્યા થયેલા ભ્રમની જેમ અહંકાર જ નથી અને તે મિથ્યા છતાં બાળકે કલ્પી લીધેલા વેતાલની પેઠે કેમ જાણે સત્ય હોય, તેમ (અજ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં) થઈ રહ્યો છે. જેમ રજનુમાં સર્પપણું અને ઝાંઝવાના જળમાં જળની યુક્તિ માત્ર મિથ્યા આભાસરૂપે જ સ્ફુરે છે, તેમ અહંકાર પણ માત્ર મિથ્યા આભાસરૂપે જ સ્ફુરે છે. જેમ ચંદ્રમા દિત્વ (બેપણું) મિથ્યા છતાં ભ્રાંતિથી ભાસે છે, તેમ અહંકાર પણ માત્ર ભ્રાંતિ વડે જ સ્ફુરે છે, તે સત્ય નથી તેમ સદસત્ (સાચો અને ખોટો બંને વિરુદ્ધ ધર્મવાળો) પણ નથી અને પ્રતીતિમાં આવતો હોવાથી સસલાના શુંગની જેમ સાવ અસત્ છે, એમ પણ કહી શકાતું નથી. કેવળ અનાદિ, અનંત, સર્વને સાક્ષીરૂપે જાણનાર, આકાશથી પણ વ્યાપ્તિ નિર્ભળ, જેની અંદર કોઈ પણ જાતનો મેલ રહ્યો નથી એવું શુદ્ધ સર્વ મનુષ્યોમાં સર્વ કંઠાણે રહેલ, સર્વને પ્રકાશ આપનાર એક ચૈતન્ય માત્ર (બ્રહ્મ) જ છે અને એકે તે જ, જેમ સમુદ્રના ચંચળ તરંગોમાં જળ જ (તરંગરૂપે) જેવામાં આવે, તેમ સર્વરૂપે જેવામાં આવે છે. તેમાં વળી

અહંકાર કેવો તથા ક્યાંથી ને શી રીતે ઉત્પન્ન થયો ? જળમાં કયે કંઠાણે સૂકી ધૂળનો ઢગલો ઉત્પન્ન થયો ? અગ્નિથી કયે કંઠાણે જળની ઉત્પત્તિ થઈ ? (એ રીતે અસંભવિત હોવાથી અહંકાર ઉત્પન્ન જ નથી થયો,) માટે હે પ્રિય પુત્ર ! આ દેહાદિક કે જે પિતા વગેરેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ છે, તે ‘હું છું’ એવી પરિમિત (નાના) આકારવાળી, તુચ્છ અને દિશા તથા કાળ એ બંને વડે વૃદ્ધિ અને નાશ આદિ વિકારને પ્રાપ્ત થનારી ખોટી ભ્રાંતિને તું ત્યજ દે. દિશા—કાળ આદિ વડે જેને મર્યાદા નથી એવા અનંત, સ્વચ્છ, નિત્યપ્રકાશ સર્વવ્યાપી (વ્યવહાર-દૃષ્ટિથી) સર્વ પદાર્થોને રૂપે ભાસતું અને (પર-માર્થદૃષ્ટિએ) જેતાં માત્ર અદૈતસ્વરૂપ, નિર્ભળ, એક કેવળ ચૈતન્યરૂપ (બ્રહ્મસ્વરૂપ) જ તું છે. જેમ સર્વ દિશાઓ તરફ રહેલાં, ફળ, પુષ્પ અને પત્ર, એ સર્વનો કારણરૂપ અને સારરૂપ તો તેની અંદર રહેલો રસ જ છે, તેમ તું જ આ સર્વ જગતના કારણરૂપે અને સારરૂપે સર્વની અંદર સદાકાળ રહેલ છે અને અત્યંત નિર્ભળ અનંત ચિદાત્મારૂપ છે. હે કથા ! તું કે જે એક, અખંડ, અદૈત અને સત્ય આત્માસ્વરૂપ છે, તેને ‘આ દેહાદિક હું છું’ એવી મર્યાદાવાળો નિશ્ચય વળી કેવો હોય ? (ન જ હોવો જોઈએ). ૧-૪૧

फलकुसुमदलानां सर्वदिक्स्थिताढां रस इव जगतां त्वं संस्थितः सर्वदैव । विमलंतर-चिदात्मा नित्यमेवास्यनंतः क इव कच तदाहं निश्चयो भावमूर्तं ॥ ४१ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાચર્યમાં નિર્વાણપ્રકરણના પૂર્વાધિના ‘કથાપ્રબોધ’ નામનો સર્ગ ૧૧૧ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૧૨ મો*

મિથ્યા પુરુષનું આખ્યાન-આકાશરક્ષણ

વશિષ્ઠ ક્ષવાચ

इति प्राप्य परं योगमुपदेशमनुत्तमम् ।

जीवन्मुक्तो बभूवासौ ततो देवगुप्तोः सुतः ॥१॥

વસિષ્ઠ યોદ્યા : એ રીતે પરમ યોગરૂપ સર્વોત્તમ ઉપદેશને પ્રાપ્ત થઈ પછી યુદ્ધરૂપિની પુત્રકન્યણવન્મુક્ત થઈ ગયો હતો. હે રામચંદ્રજી ! જે રીતે કન્ય મમતા વિનાનો, અહંકારરહિત, શાંતયુદ્ધિ અને કામરૂપી ગ્રંથિઓ જેની કપાઈ ગઈ છે એવો થઈ રહ્યો હતો, તે રીતે તમે પણ વિકાર વિનાના થઈને રહો. અહંકારને તમે મિથ્યા જ સમજો, તેનો આશ્રય પણ ન કરો અને તેનો ત્યાગ પણ ન કરો. સસલાના શિંગડાની જેમ જે પદાર્થ હોય જ નહિ, તેને લેવો કે ત્યજી દેવો એ બંને ક્રિયાઓ થઈ શકે નહિ. અહંકારનો જ આસંભવ સિદ્ધ થાય ત્યાર પછી તમને મરણ અને જન્મનો ભય ક્યાંથી રહે ? કેમ કે આકાશરૂપી ક્ષેત્રમાં જે વવાયું તેનાં ફળ કોણે લીધાં છે ? (કોઈએ નહિ) જેને કોઈ અંશ નથી, જે સંકલ્પવિકલ્પથી રહિત છે એવા સર્વભાવરૂપ, સર્વવ્યાપી, પરમાણુથી પણ સૂક્ષ્મ, નિર્નિકાર અને કેવળ ચૈતન્યરૂપ તમે છો. જેમ જળમાં તરંગ આદિ જળરૂપ છતાં ભિન્નરૂપે જોવામાં આવે છે અને સુવર્ણમાં બાબુખંધ આદિ દાગીના સુવર્ણરૂપ જ હોવા છતાં ગુદે રૂપે ભાસે છે, તેમ તમે પણ અહંકારની ભાવનાને લીધે જ (વસ્તુતઃ પ્રભરૂપ છતાં) બીજી રીતે (જગતરૂપે) ભાસો છો. આ સર્વ જગત માયામય ઈન્દ્ર-જાળની જેમ માત્ર અજ્ઞાનને લીધે ભાસી રહેલું છે; પરંતુ હે નિષ્પાપ રામચંદ્રજી ! જ્ઞાન થતાં એ સર્વ પ્રભરૂપ જ થઈ જાય છે. કાર્યરૂપે દૈત્યુદ્ધિનો અને કારણરૂપે એકવ્યુદ્ધિનો ત્યાગ

* આ એકસો બારમાં સર્ગમાં કન્યા આખ્યાનથી રામચંદ્રજીને બોધ થયે અને રામચંદ્રજીને પૂછવાથી મિથ્યા પુરુષનું આખ્યાન આવશે કે જેમાં આકાશનું રક્ષણ કર્યાની વાત કહેવામાં આવશે.

કરી તેથી બાકી રહેલ અને બંનેમાં વ્યાપ્ત કેવળ સત્તારૂપ આત્મામાં જ તમે સ્થિર રહી સુખી થાઓ. મિથ્યા પુરુષની જેમ તમે વ્યર્થ દુઃખી થાઓ નહિ. આ સંસાર સંબંધી માયા આતિ દુષ્પાર છે અને (અજ્ઞાનને લીધે) ચિત્તામાં દૃઢ રીતે ચોટી બેઠેલ છે; તે શરદન્દુથી જેમ ઝાકળ નાશ પામી જાય, તેમ જ્ઞાન થતાં નાશ પામી જાય છે. રામ યોદ્યા : જેમ વૃષ્ટિ નહિ થવાથી શંકાથી ભયભીત થયેલો આત્મક (દેવયોગથી) ભાસે રીતે વૃષ્ટિ થતાં તુમ થઈ જાય, તેમ હું આપના આ જ્ઞાનામૃતથી અંદર પરમ તૃપ્તિને પ્રાપ્ત થયો છું. કેમ જાણે અમૃત વડે સિંચાયેલો હોઉં, તેમ હું અંદર શીતળતાને પામ્યો છું અને નિરુપમ (હિરણ્યગર્ભે આદિતી) સર્વ સમૃદ્ધિઓની પણ ઉપર (નિરતિશય પસ્માનંદમાં) રહ્યો છું. જેમ તરસ્યો (ચંદ્રને જોવાને આતુર) ચક્રોર પક્ષી ચંદ્રનાં કિરણોનું પાત કરતાં તૃપ્તિ પામતો નથી; તેમ આપ જે (ઉત્તમ) વચનો બોલો છો, તે સાંભળવામાં હું તૃપ્તિને પ્રાપ્ત થતો નથી. હે સમર્થ મહારાજ ! જોકે (આપના ઉપદેશામૃતથી) હું તૃપ્ત છું, તોપણ નીચેનો પ્રજ્ઞ હું આપને પૂછું છું; કેમ કે ગમે તેવો તૃપ્ત હોય, તોપણ કયા પુરુષ પોતે કોઈ વખત ઉપભોગમાં નહિ લીધેલા (પાસે પડેલા) અમૃતરૂપી આસવને ન પીએ ? (સર્વ પીએ.) હે મુનિઓમાં શ્રેષ્ઠ મહારાજ ! આપે જે મિથ્યાપુરુષ એવા નામથી કહ્યું તે શું છે કે જે મિથ્યા પુરુષે વસ્તુને અવસ્તુરૂપ અને અવસ્તુરૂપ આ જગતને વસ્તુરૂપ બતાવી દીધું, તે આપ મને શીઘ્ર કહો.

વસિષ્ઠ યોદ્યા : હે રામચંદ્રજી ! મિથ્યા-પુરુષનો યોધ થવા માટે એક નીચેની સુંદર કથા હું તમને કહું છું કે જે તરવેતાઓને હસાવે તેવી છે, તે તમે સાંભળો. હે મહાબાહુ રામચંદ્રજી ! બાળકના જેવી કોમળ યુદ્ધિ વડે મૂઠ અને કેવળ અજ્ઞાનથી જ વીંટાઈ રહેલો કોઈ એક જાણે કે માયાના ચંચળી બનાવ્યો ન હોય